

अनुक्रमणिका.

योगविजय		(४) समवसरणसंधि	१३९
(तृतीय भाग)		(५) दिव्यन्वनिषाधि	१६१
(१) श्रेण्यारोहण संधि	१	(६) तत्त्वार्थसंधि	१८१
(२) स्वयंवर संधि	१३	(७) मोक्षमार्गसंधि	१९४
(३) लक्ष्मीमतिविवाहसंधि	२५	(८) दीक्षासंधि	२१३
(४) नागरालापसंधि	३८	(९) कुमारवियोगसंधि	२२५
(५) जनकसंदर्शनसंधि	५०	(१०) पचैश्वर्यसंधि	२३७
(६) जननीवियोगसंधि	५९	(११) तीर्थेशपूजासंधि	२४६
(७) ब्राह्मणनामसंधि	७५	(१२) जिनमुक्तिगमनसंधि	२५७
(८) षोडशस्वप्नसंधि	८७	(१३) राज्यपालनसंधि	२६५
(९) जिनवासानिर्मितसंधि	१०२	(१४) भरतशनिर्वेगसंधि	२७४
मोक्षविजय		(१५) ध्यानसामर्थ्यसंधि	२८५
(चतुर्थ भाग)		(१६) चक्रेशकैवल्यसंधि	२९९
		अर्ककीर्ति विजय	
(१) साधना संधि	१०३	(१) सर्वनिर्वेगसंधि	३१७
(२) विद्यागोष्ठिसंधि	११७	(२) सर्वमोक्षसंधि	३२६
(३) विराक्तिसंधि	१३०	(३) कविपरिचय	३३५

- महारुवि-रत्नाकरवर्णि-विरचित

भरतेश-वैभव

(योगविजय-मोक्षविजय-अकंकातिविजय)

तृतीय-चतुर्थ-भाग

—सपादक, अनुवादक व प्रकाशक—

श्री वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री

(विद्यावाचस्पति, न्यायकाव्यतीर्थ)

(सपादक-विश्वब्रधु, मंत्री मुबडे परीक्षाध्य, श्री आ. कुंथुसागर

प्रथमाला आदि, कल्याणकारक (वैद्यक), दानशासन,

गतकप्रय, कषायजयभावना, आदि ग्रंथोंके संपादक)

Bhartiya Shrut-Darshan Kendra

JAIPUR

द्वितीयावृत्ति

१०००

}

१९५३

फरवरी

भरतेश-वैभव ।

तृतीय भाग-

योगविजय ।

श्रेण्यारोहणसंधि

परमपरंज्योति, कोटिचंद्रादित्य-किरणसुज्ञानप्रकाश ।

सुरमकुटमणिरंजितचरणान्न शरणश्री प्रयमजिनेशः ॥

त्रिकरण योगोंके होनेपर भी रागादि परिभवोंके न होनेसे ध्व-
रहित योगविजय हे वीतराग निरजनसिद्ध । मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ।

सम्राट् भरतने अब पटखंडको अपने वशमें कर लिया है ।
मूंढलपर उनका कोई शत्रु नहीं है । एक छत्रमें अब इस धात्रीको वे
मित्रभावसे पालन कर रहे हैं ।

योग्य वयमें आये हुए अपने पुत्र, पुत्रियोंका विवाह करते हुए,
अपने पुत्र पौत्रोंके साथ प्रेम करते हुए एवं अपनी प्रिय पत्नियोंके साथ
लीला विलास करते हुए वह पुण्यशाली अपने समयको बड़े आनंदसे
व्यतीत कर रहे हैं ।

दिन दिनमें नये नये शुभ समाचार मिलते हैं । प्रतिदिन महलमें
कोई मंगल कार्य चलता है । बार २ नये २ आनंद विलास होरहे हैं,
इस प्रकार वे अपने सातिशय पुण्यके फलको आत्मसाक्षीमें अनुभव
करके उसे आत्मक्षेत्रसे कम कर रहे हैं ।

एक दिनकी बात है, मानवी ज्ञानमें नष्टमें विगड़े हैं। एक दूतने आकर समाचार दिया कि ब्रह्म जी मगधराज योगीको जेठल-ज्ञान हुआ है। ब्रह्म जी मगधराज योगी नाम भगवन्को माना है, इसलिए उनको यह समाचार सुनते ही बड़ा उर्ष हुआ। पट्टानदी सुमनादेवी हर्षके मारे नाचने लगी, माता यमज्योति अन्दरकी सीमा ही नहीं, इस प्रकार महर्षि ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है।

इतनेमें अनन्तवीर्य मुनि भी जेठलज्ञान होनेका समाचार भिन्ना। अनन्तवीर्य मरतके छंटे गाई थे। मानवी पुन उर्षमग्नित हुए। समाचार का लाना या देने गन्तव्य, ठीक तब इसमें दिष्ट गए। इसीका नाम तो है धर्मजुग। मानवी हृदयमें वह धर्मजुग दृष्ट होकर मरा हुआ या यह करनेकी आवश्यकता ही क्या है।

इतनेमें उन आये हुए सज्जनोंमें यह पूछा कि हमारे मुखबलि योगी कौसे हैं। तब वे कहने लगे कि 'मन्त्रि' वे जैनासम्प्रदायको छोड़कर गजविनि नामक योग आश्रममें तपश्चर्या कर रहे हैं। उनके तपका वर्णन भी मुन लोब्धिये।

तबमें उन्होंने दीक्षा ली है तबमें वे भिक्षाके लिए नहीं निकट्टे हैं, वृक्षशोषण करने योग्य घूमने लगे होकर जागनिरीक्षण कर रहे हैं। एक दफे भिक्षा हुई आते पुन रुकी नहीं, एक दफे बंद की हुई लोठें पुन खुली नहीं, दीर्घकाल काथोत्सर्गसे दृढ़ होकर लगे हैं, लोफ सब आश्चर्यके साथ देख रहा है।

उनकी चारों ओर बंजर उठ गई है, लगाये सारे शरीरमें व्याप्त हो गई हैं, जनेक सर्प उनके शरीरमें इधर उधर जाते हैं, परंतु वह योगी चितकी अक्षय करके पत्थरकी मूर्तिके समान लड़ा है।

यह सुनकर मरतजीकी भी आश्चर्य हुआ। दीक्षा लेकर एक वर्ष होनेपर भी तबसे मेरुके समान लड़ा है। भगवान् ही जाने उसके तपोरत्नको। इतनी उम्रका क्यों? इन सब विचारोंकी भगवान् आदि-

नाभसे हो पहुँचेंगे, इस विचारसे भरतजी एकदम उठे व विमानारूढ़ होकर आकाश मार्गसे कैलासपर्वतपर पहुँचे, समवसरणमें पहुँचकर पिताके चरणोंमें भक्तिमें नमस्कार किया। तदनंतर कच्छ केवली, महाकच्छ केवली व अनंतरीयकेवलीकी वन्दना की, एवं बादमें भगवान् बुधभ की भक्तिसे पूजाकर उन तीनों केवलियोंकी भी पूजा की। स्तुति की। भक्तिपूर्वक विनय किया और अपने योग्य स्थानमें बैठकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान् बाहुबलि योगीके कर्मकी इतनी उम्रवा क्यों : अत्यंत घोर तपश्चर्या करने पर भी केवल ज्ञानकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है :

तब भगवान्ने भरतजीसे कहा कि हे भव्य ! घोर तपश्चर्या होने मात्रसे क्या प्रयोजन : अंतरंगमें कषायोंके उपशमकी आवश्यकता है। इस चंचल चित्तको आत्मकलामें मिलानेकी आवश्यकता है।

क्रोध, मान, माया और लोभके बोधसे जो अंदरसे बेध रहे हैं उनको बोधकी प्राप्ति कैसे हो सकती है : उसके लिए अपने चित्तको निर्मल करके आत्मसमाधि में खड़े होनेकी जरूरत है।

बाहरके सर्व पदार्थोंको छोड़ सकते हैं। परंतु अंतरंगके शूल को छोड़ना कठिन होता है। कपड़ेको छोड़ने मात्रसे तपस्वी नहीं होता है। सर्प काचलीको छोड़नेपर क्या विपरहित होता है : कभी नहीं।

मनकी निर्मलता होनेपर ही आत्मसुखका लाभ होता है। उसकी प्राप्ति मुनिबोधको भी कठिनतासे होता है। पर इतने बड़े राज्यका भार होते हुए भी तुम्हारे लिए वह आत्मसुख सहज मिला।

भरत ! सुनो, धानके छिलकेको निकालकर जिस प्रकार चावल पकाया जाता है उसी प्रकार पंचेन्द्रियसंबंधि विषयोंको त्याग कर सब आत्मनिरीक्षण करते हैं। परंतु तुम उस पंचेन्द्रिय विषयके बीचमें रहते हुए भी आत्माको निर्मल बना रहे हो, इसलिए तुम ऋषियोंसे भी श्रेष्ठ

शुल्य है कि यह क्षेत्र चक्रवर्तिका है। इसलिए उसने मनमें निश्चय किया है कि इस भारतके क्षेत्रमें अज्ञानको ग्रहण नहीं करूंगा। समस्त कर्मोंको जलाकर एकदम मुक्तिको ही जाऊंगा, इस विचारसे वह खड़ा है। अतएव गर्वके कारणसे ध्यानकी सिद्धि नहीं हो रही है।

पर्वतके समान खड़ा होनेपर क्या होता है, परंतु गर्वगलित नहीं होता है, तुम्हारे राज्यपर खड़ा हूं, इस बातका शुल्य मनमें होनेसे आत्मनिरीक्षण नहीं हो रहा है। भरत। व्यवहारधर्म उसे सिद्ध है, परंतु निश्चयधर्मका अवलंब उसे नहीं हो रहा है। जरा भी कषायाश जिनके हृदयमें मौजूद हो उनकी वह निश्चयधर्म साध्य नहीं हो सकता है। एक वर्षसे उपवासामि व कषायाग्रिसे जल रहा है, परंतु कुछ उपयोग नहीं हुआ, आज तुम जाकर वंदना करोगे तो उसका शुल्य दूर होता है, और ध्यानकी सिद्धि होती है। आज उसके घातिकर्म नष्ट हो जायगे। उस मुनिको नेवलज्ञान-सूर्यका उदय होगा। इसलिए “तुम अब जावो” इस प्रकार कहनेपर भरतजी वक्षसे गजविपिन तपोवनकी ओर रवाना हुए।

बड़े भारी भयंकर जंगल है, सर्वत्र निस्तब्धता छाई हुई, आगके समान संतप्त धूप है। अपनी दीर्घ भुजाओंको छोड़कर आंखोंको मीचका अत्यंत दृढताके साथ बाहुबलि योगी खड़े हैं। भरतजीको आश्चर्य हुआ।

तीन घूपमें खड़े हैं, शरीर तक बंधी उठी है, धूपसे लताये सूख कर शरीरमें चुमने लगी है। विद्याधरी स्त्रिया ब्राह्मी और सुंदरीके रूपको धारण कर उन लताओंको अलग-कर रही हैं।

सज्जनोत्तम भरतजीने उसे दूरसे देख लिया व “भुजबलि योगीश्वराय नमो नमो विजरात्मने नमोस्तु” इस प्रकार कहते हुए उनके चरणोंमें मस्तक रक्खा। तदनंतर मुनिराज बाहुबलिके सामने खड़े होकर इस प्रकारके वचनोंका उच्चार किया जिससे वह दुष्ट-कर्म ध्वंसाकर भाग जावे। भरतजीने कहा—

गुरुदेव ! आपके मनमें क्या है यह सब कुछ मैं पुरुनाथमें जान कर आया हूँ। इस पृथ्वीको आप मेरी ममज्ञ रहे हैं यह आश्चर्यकी बात है। जिस पृथ्वीको अनेक राजाओंने पहिले मोग लिया है और जिसका शासन वर्तमानमें मैं करता हूँ, भविष्यमें दूसरे कोई करेंगे, ऐसी वेज्यासदृश इस मूनारीकी आर मेरी ममज्ञ रहे हैं। क्या यह बुद्धिमानोंको उचित है ?

योगिराज ! विचार करो, छिगनेकी क्या बात ? जिस समय पट्सुंडकी विजयकर मैं वृषभाद्रिपर विजयशासनको लिखनेके लिए गया था वहापर मेरा शामन लिखनेके लिए जगह नहीं थी। सारा पर्वत पूर्वके राजाओंके शासनसे भरा हुआ था, फिर मुझे एक शामनको उससे धिसाकर मेरा शामन लिखवाना पड़ा। ऐसा अवस्थामें इस पृथ्वीको आप मेरी कहते हैं क्या ? इस जमीनकी तो बात ही क्या है, यह मट्टो है, स्वर्गके रत्नमय विमान, कटरवृक्ष, आदि स्वर्गीय विभूति भी देशोंकी नहीं होती है, उनको छोड़कर जाना पड़ता है, फिर इस पृथ्वी और मनुष्योंको क्या बात है ? फिर आप यह पृथ्वी मेरी कैसे कहते हैं ?

गुरुदेव ! विचार तो कीजिये, यह शरीर जब अगना नहीं है तब अन्य पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं। भरतजीके वचनको सुनते हुए बाहुबलिका गर्व गलित हो रहा था।। " और देखो, तुम इस पृथ्वीको तृणके समान समझकर लात मारकर आये परंतु मैं उसे छोड़ नहीं सका, इसलिए तुम गुरु हो गए मैं लघु ही रहा। " इसे सुनते ही मुनिगान्धका मान और भी कम होने लगा है।

भवभ्रमणके लिए कारणभूत शल्यभूतको वाक्यमंत्रसे चक्रवर्तिने दूर किया। अब उस योगीका चित्त शांत हुआ, ध्यानसंपत्तिकी प्राप्ति हुई।

भरतजी भी बहुत चतुर हैं, उस दिन अनेकों नमस्कार किए हुए भाईको आज मुनि होनेसे नमस्कार किया है। उसमें मुनि होकर भी बाहुबलिके मनमें संक्लेश हुआ। परंतु गृहस्थ होनेपर भी भरतजीके

मनमें कुल नहीं । क्या ये राजा है या राजयोगी है ? शरीरको नंगा कर और मनको अंधकारमें रखकर वह बाहुबली योगी खड़े थे । उनके मनमें जो शल्य था उसे भरतजीने दूर किया तो दोनोंमें संयम निसका अधिक है ।

इस सम्राट्को पाह्यमें सब कुछ है तो क्या बिगडा ? और इस बाहुबल्लिने बाह्यमें सब छोड दिया तो उसे क्या मिला ? जो आत्म से बाह्य हैं वे बाह्यमें घोर तपश्चर्या करे तो भी कोई उपयोग नहीं होता है ।

भवितात्म भरतजीके वचनको सुनते २ चित्तका अंधकार दूर होता जा रहा था, दीपकके समान आत्तरूपका दर्शन हो रहा था ।

चित्तके समस्त व्यग्रमावोंको दूर करके अपने चित्तको योग्य दिशा में लगानेपर विषयग्रामकी ओरसे उपयोग हट गया । अब उनका शरीर भी अत्यंत निष्कंठ हुआ है ।

सबसे पहिले आज्ञाविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय व अपाय-विचय नामक व्यवहारधर्मध्यानको सिद्ध कर तदनंतर शुद्धात्मस्वरूप में हैं इस धर्मका उन्होंने अवलंबन किया ।

सबसे पहिले सिद्धोंका ध्यान किया । तदनंतर अष्टगुणयुक्तसिद्धोंके समान में हू इस प्रकार अनुभव करते हुए निरंजनसिद्धका दर्शन किया ।

अंतरंगमें जैसी २ विशुद्धि बढ़ती जाती थी वैसी ही आत्मज्योति उज्ज्वल होकर प्रकाशित होती थी । वही निश्चयोच्चल धर्म है ।

दर्शन, व्रतिक, तापसि और अपमत्त इस प्रकार चार गुणस्थानोंमें उस उज्ज्वल धर्मकी प्राप्ति होती है । अतएव उसके अवलंबनसे बाहुबल्लि कर्मकी निर्जरा कर रहे हैं ।

ध्यान करते समय वह ज्योति प्रकाशमान होकर दिख रही है, पुनः उसी समय वह लुंधली हो जाती है । इस प्रकार हजारों बार होता है, अर्थात् हजारों बार प्रमत्त और अप्रमत्तकी परावृत्ति होती है ।

उज्ज्वल प्रकाश त्रिम समय दिव्य रत्ना है तब प्रवृत्त अवस्था है । जब बड़ा अंधकार आता है तो प्रवृत्त रत्ना है । प्रवृत्त और अवप्रवृत्त यही भेद है ।

इस प्रकार हम आत्मा को मोक्ष के प्रदान मार्ग में पहुँचाना अवप्रवृत्त, अर्धवृत्त व अनिवृत्तवृत्त इस प्रकार का प्रवृत्त अवप्रवृत्त व योग करने लगा तब धर्मयोगका प्रभाव श्री भी बढ़ गया ।

पुनः जब उन्नीने एकाग्रता में निश्चय धर्मयोगका अवप्रवृत्त किया तो निराश्रय नारक, सुख व तिर्यगावृत्त नष्ट हुए । तदनन्तर तत्त्वगत अनेकानुबंध क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, मित्रात्त और मन्थ-हृदिशतत्त्व इस प्रकार मत्सरवृत्तियों का मर्यादा अगार उन्नीने धार्मिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई ।

मत्सरवृत्ति ही आत्मा के मन्थ परित्यक्त के कारण है, जब उन्नी अभाव होता है तब आत्मा में नैर्द्वय रहता है । सम्यक्त्व में रहना आती है । इसे धार्मिकमत्सर भी कहते हैं । इन्द्राक्ष सम्यक्त्व भी कहते हैं ।

अप्रवृत्त गुणस्थान में आगे बढ़े, अर्धवृत्त नामक आठवें गुणस्थान में आकर हुए । इस स्थान में प्रथम शुक्लस्थान की प्राप्ति हुई । बड़ा तो प्रकाश के शुक्लस्थान की प्राप्ति होती है । एक व्यवहारशुक्ल और दूसरा निश्चयशुक्ल । व्यवहारशुक्ल देवगति को पा सकते हैं, निश्चयशुक्ल में मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

उपशमश्रेणी में जो चढ़ते हैं वे व्यवहारशुक्ल अवलम्बन कर उसके फल में स्वर्गगति को पाते हैं । अन्तरेणी में चढ़कर जो निश्चयशुक्ल अवलम्बन करते हैं वे अपवर्ग की (मोक्ष की) ही पाते हैं ।

श्रुतिविकल्पा से चढ़कर आत्मा में दिखनेवाला प्रकाश ही व्यवहारशुक्ल है । मार्ग विकल्पो के अभाव में आत्मकरा की वृद्धि में आत्मज्योति का दर्शन जो होता है उसे निश्चयशुक्ल कहते हैं ।

मत्सर से लेकर अगुप्त तक चारों के शुभ प्रकाश की पुतली के समान

आत्मा दिखे एवं बीचबीचमें उसमें चचलता पैदा होजाय उसे व्यवहार-
शुक्ल कहते हैं । यदि निश्चलता रहे तो उसे निश्चयशुक्ल कहते हैं ।

इस प्रकार बाहुबलि योगीने व्यवहारशुक्लके अवलम्बनसे करण-
त्रयकी रचना की, तत्क्षण नैर्मल्यकी वृद्धिसे निश्चयशुक्लका भी उदय
हुआ । वहापर आयुत्रिकका नाश हुआ । मातों कर्मोंकी स्थिति भी
ढोली होती जा रही है ।

तदनंतर आगे बढ़कर अनिवृत्तकरण नामक नीमें गुणस्थानपर
आरुढ़ हुए, वहापर पहुँचते ही ३६ कर्मप्रकृतियोंको नाश किया ।

इस प्रकार पहिलेसे उस योगीने गुणस्थानक्रमसे निम्न लिखित
प्रकार कर्मोंकी बंधव्युच्छिन्नि की ।

१—मिथ्यात्व, हुण्डकसंस्थान, नपुसकवेद, असंभासासृपाटिका,
एकेन्द्रिय, स्यावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्वेन्द्रिय,
तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु -१६.

२—अनंतानुबधिकोधमानमायालोभ, म्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा,
प्रचला—प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, न्यग्रोधपरिमंडल,
संस्थान, स्वातिसंस्थान, कुञ्जसंस्थान, वामनसंस्थान, वज्रना-
राचसंहनन, नाराचसहनन, अर्धनाराच, कीलितसंहनन,
अप्रशस्तविहायोगति, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, तिर्य्यचगति, तिर्य्यच-
गत्यानुपूर्वी, उद्योत, तिर्य्यचायु ।

४—अप्रत्याख्यान कषाय ३, वज्रवृषभनाराचसहनन, औदारिक शरीर,
औदारिक अगोपाग, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु ।

५—प्रत्याख्यानकषाय ४

६—अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशःकीर्ति, अरति, शोक
७—देवायु ।

८—प्रथम भागमें निद्रा, प्रचला छटे भागमें तीर्थंकर, निर्माण,
प्रशस्तविहायोगति, पंचेन्द्रिय, तैजस, कामण, आहारकशरीर,

आहारक अंगोपाग, समचतुर्गन्धस्थान, देवगति, देवगन्धानुपूर्वा,
वैक्रियिङ्गरीर, वैक्रियिक अंगोपाग, वर्णादि ४, अगुम्भु
उपघात, परघात, उन्नाम, वस, वाद, पर्याप्त, प्रयेक, स्थिर,
शुभ, सुभग, सुम्बर, आदेय ७ वै मागमे दाम्य, रति, भय, जुगुप्सा।

९-तुत्पवेद, मज्जलनक्रोधमानमायान्मोम ।

इस प्रकार उपर्युल्लिखित कर्मोंको दूर कर नवमे गुगस्थानके
अवतरे वादलोमके साथ मायाको भी दूर किया। तब उस योगीने
सूक्ष्ममारण्य नामक दमवे गुगस्थानमें पदार्पण किया। बड़ापर लुब्ध
लोमका भी नाश किया, उसी समय मोहनीय कर्मकी अवशेष
प्रकृतियोंकी नष्ट कर आगे बढ़े। उपशात कषाय नामक ११ वै गुग-
स्थानपर आरोहण न कर एकदम बाह्यवै गुगस्थानमें ही आरुढ़ हुए।
क्योंकि ये अन्नक श्रेणीय चढ़ रहे हैं। उस क्षीणकषाय नामक बार-
हवै गुगस्थानपर आरुढ़ होते ही द्वितीय शुद्धस्थानकी प्राप्ति हुई।
बड़ापर ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अतराय कर्म पूर्णतः नष्ट हुए। अर्थात्
जातिया कर्म दूर हुए वह योगी जिन बन गये।

शुष्का, तृषा, आदि अठारह दोष दूर हुए। उस समय सयोग-
केवली नामक तेरहवै गुगस्थानपर वे योगी आरुढ़ हुए। इन्हींके समान
चस्ति होनेवाला चित्त अब दृढ़ होगया है। अब उसका संबंध शरीरके
साथ न होकर आत्माके साथ हुआ है। चारित्रमोहनीय कर्मका सर्वथा
नाश होनेसे यथाख्यातचारित्र होगया है। मोह नाम अंधकारका है।
उसके दूर होनेपर वहांपर एकदम प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मामें
आत्माकी स्थिरता हुई है। आत्मामें आत्माका स्थिर होना इसीको
कोई सुखके नामसे वर्णन करते हैं।

ज्ञानावरण व दर्शनावरणके सर्वथा अभाव होनेके कारण अनंतज्ञान
व अनंतदर्शनका उदय हुआ। एवं आत्मीय शक्तिके प्रगट होनेमें विघ्न
कारक अतरायके दूर होनेसे अनंतचोखे व अनंतसुखकी प्राप्ति हुई।

इस प्रकार ६३ पद्धतियोंका नाश होनेपर उस आत्मामें विशिष्ट तेज प्रचलित हुआ। मेषभंडलमें बाहर निकले हुए सूर्यमंडलके समान उस आत्मामें कैवल्यज्ञानउपोत्ति जागृत हुई।

तीन लोकमें पसर व बाहर स्थित सर्व पदार्थोंको ये अब एक समयमें जानने हैं। तीन लोकोंको एक साथ उठा सकते हैं, इतना भाग्यवंत अब प्राप्त हुआ है। विशिष्ट आत्मोत्पत्ति सुखकी प्राप्ति हुई है। विशेष क्या ! इन्दीमें नवविध लक्ष्मियोंका अंतर्भाव हुआ।

इस प्रकार आत्मसिद्धि के द्वारा बाहुबलि योगीने कर्मोंको दूर किया तो एकदम इस धरातलमें ५००० धनुष ऊपर जाकर खड़े होगए। उस समय एक पक्ष ही ऊपर उड़ रहा हो ऐसा मालूम हो रहा था। उसी समय चारों ओरसे नर, दैत्य, व नागलोकके भयंकर अमरजयकार करते हुए बहावर उपस्थित हुए। कुबेरने भक्तिसंग गंधकुटीकी रचना की। आकाशके बीचमें गंधकुटीको रचना हुई थी, उस गंधकुटीमें स्थित कमलको चार छंगुल छोटकर बाहुबलि जिन खड़े हैं। परमौदारिक दिव्य शरीरमें अत्यंत सुंदर मालूम हो रहे हैं।

भगवन्जी हर्षमयित हुए। आनंदसे कूदने लगे। अत्यंत भक्तिसंग साष्टांग नमस्कार किया व उठकर भक्तिसंग बाहुबलि जिनकी स्तुति करने लगे।

भगवन् ! आपने मेरे द्वारा क्या हुआ। मैं बहुत ही हातमागी हूँ।

तबामें भुवर्बलि भगवन्तने कहा कि भव्य ! यह बात मत कहो, दुष्कर्म्मने मुझे ठम प्रकार कराया, मेरे पापने मुझसे तुम्हारे साथ विरोध कराया, और अभिमानने उपध्वर्याके लिए भिन्नवाया व उसी अभिमानके साथ उपध्वर्या भी की परंतु उपभोग नहीं हुआ। मेरे पुण्यने ही तुमको बुलवाया, इसलिए मुझसे ही मुझे सुख हुआ। कहनेका तात्पर्य यह है कि पापसे दुःख व पुण्यसे सुखकी प्राप्ति होती है। परंतु इसे विवेकपूर्वक न जानकर ससारामें हमें सुख दुःख दूसरोंसे हुआ इस प्रकार अज्ञानी जीव कहा करते हैं। दुःख सुखको समभावमें अनुभव करते रहनेपर आत्मसिद्धि होती है।

शरीरके संबंधसे होनेवाले मुख दुःख सचपुत्रमें स्वप्नके समान ढ़े वे देखते २ नष्ट होते हैं ।

परंतु पवित्र आत्मसुख एक मात्र अविनश्यर ढ़े, उस मुख समुद्रके सामने देवोंका मुख भी विदुमात्र ढ़े ।

मद्र ! मेरे कर्म कठोर है । इसलिए उनको दूर करनेके लिए कठिन तपश्चर्या करनी पडी । परंतु तुम्हारे कर्म कोमल हैं । इसलिए भोगमठमें ही वे जारहे हैं । हमें इसी प्रकार मुक्ति जाने का या, इसलिए यह सब हुआ । तुम्हें उसी प्रकार सुखको भोगते २ मुक्ति जानेका है, कर्मलेपके दूर होनेपर तो सब एक सरीखे हैं । फिर कोई अतर नहीं रहता है । इस प्रकार परमात्मा बाहुबलि जिनने कहते हुए भारतजीसे यह कहा कि अब हमें कैलास पर्वतकी ओर जाना ढ़े, तुम अब अपने नगरको चले जावो ।

भरतजीने उसी समय बाहुबलीकेवलीके चरणोंमें साष्टांग नमस्कार कर अनेक देवोंके साथ अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया ।

तदंतर बाहुबलि केवलीकी गधकुटीका कैलास पर्वतकी ओर विहार हुआ । उस समय अनेक देवादिक जयजयकार शब्द कर रहे थे । इधर अपने परिवारके साथ भरतजी अपने नगरकी ओर जा रहे हैं ।

मार्गमें भरतजीके हृदयमें अनेक विचारतरंग उठ रहे हैं । आनन्दसे हृदयकमल विकसित हुआ । ध्यान-सामर्थ्यसे जब भुजबलीका कर्म दूर हुआ एवं केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई, इस बातको चार २ याद कर आनंद मान रहे हैं । उनको इतना आनंद हो रहा है कि बाहुबलिको कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु स्वतःको जिनपद प्राप्त हुआ हो, इस प्रकार आनंदित होते हुए वे अयोध्यापुरमें प्रवेश करके महलमें पहुंचकर कैलासको जानेके बाद बाहुबलिको कैवल्य प्राप्त होनेतकका सर्व वृत्तांत माता व अपनी पत्नियोंसे कहकर आनंदसे रहने लगे ।

इधर मन्नाट अयोध्यामें सुन्ने हैं तो उधर युवराज अर्कशीर्ति-
कुमार अपने माई आदिगजके साथ राज्यकी शोभा देखनेके लिए
सिवाजीकी अनुमतीमें गये हैं। आर्याभट्टके अनेक राज्योंमें भ्रमण करते
हुए एवं वडाके राजाओंसे सम्मानको प्राप्त करते हुए आनन्दमें जा रहे हैं।

कुछ देशोंके संदर्शनके बाद कर्णाटक देशके राजाने उन्हें बहुत
आदरके साथ अपने यहा बुलवाया व बहुत सम्मान किया। वडा अर्क-
शीर्ति का स्वास मामा है। कुतलावती देवीके बड़े भाई भनुराज है।
उन्होंने अपने नगरमें अर्कशीर्ति व आदिगजका विशेष रूपसे स्वागत
किया। उस नगरकी उस समय शिष्टिधुर कहते थे। परंतु कलि-
युगमें आनेवागोंडि कहते हैं। वहापर मानुराजने अपनी दो पुत्रियोंका
विवाह उन दोनों राजकुमारोंके साथ किया। मानुमतीका अर्कशीर्तिके
साथ, वसंतकुमारीका आदिगजके साथ विवाह हुआ। उसके बाद वे
दोनों कुमार पश्चिमदेशकी ओर गये।

इस मन्त्राचारकी सुनकर कुचुमाजी राजाके भाई वीर विमलराजने
मौगष्ट्र देशके गिनिगारकी लाकर उनका यथेष्ट सत्कार किया।
विमलराज नामक अपनी पुत्रीको अर्कशीर्तिके समर्पण कर अपने छोटे
भाई कमलराजकी पुत्री कमलाजीको आदिराजकी मन्पण किया।

इस प्रकार अनेक देशोंके राजाओंसे सम्मानको प्राप्त करते हुए
काशी देशकी ओर आये। काशी नगरमें प्रवेश करते ही वहापर एक
नवीन वार्ता सुननेमें आई।

वाराणसी राज्यके अधिराजि अर्कपन राजा है। उसकी पुत्री सुलो-
चना देवीके स्वयंवरका निश्चय हुआ है। उपस्थित अनेक राजपुत्रोंमें
जिस किसीको पसंद नर यह सुलोचना माला ढालेगी वही उसका
पति होगा, इस प्रकारकी सूचना सर्वत्र जानेसे अनेक देशके राजकुमार
यहापर आकर एकत्रित हुए हैं।

नारीके नामकी सुनते ही कामुक जन इक्का बक्का होकर फर

सहित वृक्षपर जिस प्रकार पक्षि दौड़ते हैं उसी प्रकार आते हैं। इसलिए यहापर भी हजारों राजकुमार आये हुए हैं।

कमलके सरोवरको जिस प्रकार भ्रमर हजारोंकी संख्यामें आते हैं उसी प्रकार कमलमुखी सुलोचनाके स्वयंवरके लिए अनेक राज-कुमार आये हुए हैं।

उन सबको आदर सत्कार, स्नान भोजन, नाट्यक्रीडा आदियोंसे एकपन राजा संतुष्ट कर रहे हैं।

स्वयंवर मंडपकी सजावट होगई है। नगरका शृंगार किया गया है। अब वह सुलोचना देवी कल या परसोतक किसीके गलेमें माला डालेगी, इस प्रकार लोग यत्र तत्र घातचीत कर रहे हैं।

इस सभाचारको सुनकर अर्ककीर्ति व आदिराज एकतामें कुछ विचार करने लगे, क्योंकि वे भरतेशके ही तो सुपुत्र हैं। अर्ककीर्ति आदिराजकुमारसे पूछने लगा कि आदिराज ! क्या अपनेको काशीके अंदर जाना चाहिए या नहीं ? उत्तरमें आदिराज कहने लगा कि जाने में क्या हानि है ? हमारे आधीनस्थ राजाओंके राज्यको ज्ञानमें संकोच क्यों ? और उसमें हर्ज क्या है ? उसकी पुत्रीके लोभसे जैसे दूसरे लोग आये हैं उस प्रकार हम लोग नहीं आये हैं। अपन तो पिताजी से कहकर देशकी शोभा देखनेके लिए निकले हैं। यह सब लोकमें प्रसिद्ध है। यह काशी अपने लिए राखेमें हैं, उसे छोड़कर जावे तो भी उसमें गंभीरता नहीं रहती, चाहे अपन यहापर अधिक न ठहर-कर आगे बढ़ सकें हैं। इसे सुनकर अर्ककीर्ति कहने लगा कि हमें देखनेके बाद वे हमें जल्दी नहीं जाने देंगे। फिर अपनेको स्वयंवर मंडपमें जरूर ले जायेंगे।

आदिराज पुनः कहने लगा कि भाई ! स्वयंवर शालोंमें हीन विचारवाले ही जाते हैं। शानी वहांपर जाते नहीं हैं। कदाचित् जावे तो वह कुमारी किसी एक ही के गलेमें माला डालेगी। बाकीके सबको

हानि होगी। इसलिए अत्यंत भय व भक्तिसे इनके स्वागतकी व्यवस्था करनी चाहिये इस विचारसे अकंपन राजा उस व्यवस्थामें लगा।

राजमहलको सांली कराकर स्वयं राजा अकंपन दूसरे एक घरमें निवास करने लगा। पुरमें अनेक प्रकारकी शौंगो की गई। सब जगह समाचार दिया गया कि कल या परसोंतक सम्राट्के सुपुत्र आरहे हैं।

स्वयं राजा अकंपन अपने पुरजन व परिजनोके साथ और अनेक देशके राजा महाराजावोके साथ युक्त होकर उनके स्वागतके लिए निकला है। हाथमें अनेक प्रकारकी भेट, वस्त्र, रत्न वगैरे लेकर आरहे हैं। एक दो मुकामके बाद आकर सबने युवराजका दर्शन किया, परम आनंदसे भेट रखकर युवराजको नमस्कार किया। अर्ककीति कुमारने उन सबको उठनेके लिए कहा। व अकंपनराजासे पक्ष किया कि राजन् ! तुम्हारे साथ जो राजा लोग आये हैं उनके आनका क्या कारण है ? हम लोग जहां तहां देशकी शोभा देखकर आरहे हैं। अभीतर देखनेमें आये था कि तत्तद्देशके राजा ही हमारे स्वागतके लिए आते थे। परन्तु यहां औरही कुछ बात है। तुम्हारे साथ अन्य देशके राजा भी मिलकर आये हैं, यह आश्चर्यकी बात है। इसका कारण क्या है। क्या तुम्हारे यहां कोई पूजा, प्रतिष्ठा उत्सव चालू है या विवाह है ? नहीं, नहीं, ये तो स्वयंवरके लिए मिले हुए माछिम होते हैं, क्यों कि इनकी सजावट ही इस बातको कह रही है। तो भी वास्तविक बात क्या है ? कहो।

उत्तरमें राजा अकंपनने निवेदन किया कि स्वामिन् ! आपने जो आखिरका वचन कहा वह असत्य नहीं है। मेरी एक पुत्री है। उसके स्वयंवरके लिए ये सब एकत्रित हुए हैं। आपके पधारनेसे परम संतोष हुआ, सीनेमें सुगंध हुआ। आप लोगोंके पधारनेसे साक्षात् मरुदेशके आगमनका संतोष हुआ। आप दोनोंके पादरजसे मेरा राज्य पवित्र हुआ इस प्रकार बहुत संतोषके साथ राजा अकंपनने निवेदन किया।

इसी प्रकार भेषेश (जयकुमार) आदि अनेक राजाओंने उन दोनों कुमारोंका स्वागत करनेके बाद अनेक भूचर खेचर राजाओंके साथ राजा अकंपनने उनको काशी नगरमें प्रवेश कराया ।

नगरमें प्रवेश करनेके बाद अर्ककीर्तिकुमारको मालूम हुआ कि अकंपन राजाने हम लोगोंके लिए राजमहलको खाली करके दूसरे स्थानमें निवास किया है । ऐसी हालतमें क्या करना चाहिए इस विचारसे अर्ककीर्ति आदिराजकी ओर देखने लगा । आदिराजने कहा कि अपने अन्य स्थानमें ही मुक्काम करें । तब अर्ककीर्तिने अकंपनसे कहा कि आदिराज क्या कहता है सुनो । परंतु अकंपनका आग्रह था कि अपनी महलमें ही पदार्पण करना चाहिये ; तब आदिराजने कहा कि तुम्हारी महलको तुमने यदि हमारे लिए खाली की तो क्या वह हमारी होगई ? कभी नहीं ! हम लोग यहां नगरकी गलबलीमें नहीं रहना चाहते हैं । इसलिये नगरके बाहर किसी उद्यानमें कोई महल हो तो ठीक होगा । हम वहींपर रहेंगे । तब अकंपनने कहा कि बहुत अच्छा, तैयार है, लीजिए । चित्रागद नामका देव पूर्वजन्मका मेरा मित्र है । उसने स्वयंवरके प्रसंगको लक्ष्यमें रखकर दो महलोंका निर्माण किया है । उस स्थानको आप लोग देखें । परम सभ्रमके साथ दोनों राजपुत्र उस उद्यानकी ओर जाकर महलमें प्रविष्ट हुए । वहींपर उन्होंने मुक्काम किया । उनके परिवार सेना आदिने भी उस बगीचेमें बाहर मुक्काम किया ।

राजा अकंपनने पांच दिनतक अनेक वस्तुओंको भेंटमें भेजकर उन राजकुमारोंका हर प्रकारसे आदर सत्कार किया । तदनंतर अनेक राजा-वोंके साथ आकर राजा अकंपन निवेदन करने लगे कि युवराज ! मेरी एक विनंती है । आप दोनोंके पधारनेसे पहिले निश्चित किये हुए मुहूर्तको टालकर दो चार दिन व्यतीत किया । अब स्वयंवरके लिए कलका मुहूर्त बहुत अच्छा है । सो आप दोनों माई स्वयंवर मंडपमें पधारकर उस विवाहमें शोभा लीं और हम सबको आनंदित करें ।

टहलमें अर्ककीर्तिने कहा कि अकंपन ! हम लोग स्वयंवर मंडपमें नहीं आयेगे, हमें आम्रह मत करो । तुम निश्चित किये हुए कार्यको करो, हमारे उसमें सम्मति है । जावो ! अकंपनने पुनश्च प्रार्थना की कि युवराज ! आप लोगोंके न आनेपर विवाह मंडपकी शोभा ही क्या है । अत्यंत त्रैमवके साथ आप लोगोंको हम ले जावेंगे । इस लिए आपको पधारना ही चाहिये । अनेक राजाओंके साथ जब इस प्रकार अकंपनने आम्रह किया तब अर्ककीर्तिने स्पष्ट रूपसे कहा कि अकंपन ! सुनो, जैसे तुमने स्वयंवरके लिए सबको निमंत्रणपत्र भेजा था, वैसे हमें तो नहीं भेजा था । हम तो देशमें बिहार करते २ राहगीर होकर यहाँवर आये हैं । स्वयंवरके लिए नहीं आये हैं । इसलिए कन्यालयमें अर्थात् स्वयंवरमंडपमें पदार्पण करना क्या यह धर्म है । इसलिए हम लोग नहीं आयेगे । ये मय राजा खास स्वयंवरके लिए ही आये हुए हैं । उनके साथमें तुम इस कार्यको करो । हम एक चित्ते इसमें अनुमति देते हैं । जावो तुम्हारा कार्य करो । इस प्रकार समझाकर अर्ककीर्तिने कहा ।

अकंपन कांपते हुए कहने लगा कि युवराज ! आप लोगोंको पत्र न भेजनेमें मेरा कोई खास हेतु नहीं है । सत्र दूके पुत्रोंको मैं एक क्रिकर राजा किस प्रकार पत्र भेजू, इस मयसे मैंने आप लोगोंको पत्र नहीं भेजा । और कोई अहकारादि भावनासे नहीं । इसलिए आप को अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । इस बातको अकंपनने बहुत विनयके साथ कहा ।

अर्ककीर्ति कहने लगा कि समान वंशवालोंको बुझानेके लिए भय खानेकी क्या जरूरत है ? संपत्तिमें अधिकता हो तो क्या है ?-परंतु बिना निमंत्रणके आनेवालोंको वहापर नहीं आना चाहिये, यह राज-पुत्रोंका धर्म है । हम यदि वहापर आयेगे तो पिताजी नाराज होंगे, इसलिए हम दोनों नहीं आयेगे । हमारे मित्र आज्ञायेगे, छप्पल देशके

राजालोग हैं। खेचर हैं, भूचर हैं। जाओ, अपने कार्यको मपन्न करो।

सुरचंद्र, शुभचंद्र, गुणचंद्र, श्रीचंद्र, वरचंद्र, विक्रांतचंद्र, हरिचंद्र व रणचंद्र नामके अपने साथके आठ चंद्रोंको अर्ककीर्तिने स्वयंवरमें जानेके लिए कहा। उद्दहमति व सन्मति नामक अपने दो मंत्रियोंको भी वहापर जानेकी अनुमति दी। साथमें उनको यह भी कह दिया कि हम लोग यहापर हैं इस विचारसे कोई संकोच वीगेरकी जरूरत नहीं, तुम लोग आनदसे खेलकूदसे अपना कार्य करो। इस प्रकार सुरचंद्र आदि आठ चंद्र, परिवारके मुख्य सज्जन व उभय मंत्रियोंको अनुमति मिलनेके बाद वे सब मिलकर वहासे गये।

दूसरे दिनकी बात है, नगरके बाहर स्वयंवरके लिए खासकर निर्मित स्वयंवर मंडपमें आगत सर्व राजा दुपहरको पधारें इस प्रकारकी राजघोषणा की गई। इस राजघोषणा [डिडोरा] की ही प्रतीक्षा करते हुए सभी राजपुत्र पहिलेसे सज्जधजकर बैठे थे। इस घोषणाके पाते ही अपनी २ सेना परिवारके साथ एवं गाजेबाजेके साथ स्वयंवर मंडपमें प्रविष्ट हो गये। उस विशाल स्वयंवर मंडपमें सबके लिए भिन्न २ आसनकी व्यवस्था की गई थी। उनपर वे बैठ गये। राजा अकंपनने उन आगत राजाओंको तावूल वस्त्राभूषणादिकसे पहिलेसे वहापर सरकार किया। क्यों कि बादमें किसी एकके गलेमें माला पहनेके बाद ये सब उठकर चले जायेंगे।

सुलोचनादेवी अपनी परिवार सखियोंके साथ सुंदर पल्लुकीपर चढ़कर स्वयंवर मंडपकी ओर आ रही है।

वह परम सुंदरी है, स्वयंवरके लिए योग्य कन्या है, परंतु वह जिसके गलेमें माला डालेगी वह पुरुष बहुत अधिक वर्णन करने योग्य नहीं है। इसलिए सुलोचना देवीका भी यहापर संक्षेपसे ही वर्णन करना पर्याप्त होगा। यह भरतेशवैभव है। भरतचक्रवर्ति व उनकी राणियोंका वर्णन जिस प्रकार किया जाता है उस प्रकार अन्य

लोगोंका कर्त्तव्य तो यह उचित नहीं होगा । तथापि उस स्वयंवरकी मुख्य देवीका वर्णन करना जरूरी है ।

मदनकी मदहस्तिनी आरही है, अथवा मोहरन ही आरहा है सब लोग रास्ता साक करे इस प्रकारकी घोषणा परिवारनारिया कर रही है । छत्र, चामर, पताका इत्यादि वैभव उसके साथ है । साथमें गायन चल रहा है, अथवा यों मान्य हो रही है कि कामदेवकी वीरश्री ही आरही है ।

पल्लकीके पर्देमें दृष्टकर वह खड़ी होगई तो वह कामदेवके म्यानसे निकले हुए तलवारके समान मालुन होरही थी । नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं बना, मेघमंदलमें बाहर आये हुए चंद्रमाके समान मालुन होरही थी । अथवा विष्णुमालाके समान मालुन हो रही थी । स्वयंवरमंडपमें पहुंचकर एक दफे समस्त खेचर भूचर राजावोंको उसने देखा । उस समय उसके लोचन [नेत्र] बहुत सुंदर मालुम हो रहे थे । सचमुचमें उसका सुलोचना यह नाम उस समय सार्थक हुआ ।

उसकी दृष्टि पड़वे ही समस्त राजावोंको रोमांच हुआ जिस प्रकार कि दक्षिणदिशाके वायुसे उद्यानके वृक्ष पल्लवित होते हैं । चंद्रमाकी कांतिकी जिस प्रकार चकोर दृष्टिसे देखता है उसी प्रकार इस सुंदरीके रूपके प्रति मोहित होकर वे राजा देखने लगे हैं । सुलोचनाके मुखमें, कंठमें, स्तनोंमें, बाहुओंमें, कटिप्रदेशमें उन राजावोंके लोचन प्रवेश कर रहे हैं, मविष्ट होनेके बाद वहासे वे वापिस नहीं आ रहे हैं यह आश्चर्यकी बात है । बहुत ही लीनदृष्टिसे वे लोग देख रहे हैं । मिलनेका सुख उनको आगे मिलेगा, परंतु देखनेका सुख आज सबको मिला इस हर्षसे सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं । एक स्त्रीके लिए सब लोग आसक्त हो रहे हैं, यह स्वयंवर एक भांडोंका खेल है ।

नितमें रागभावसे सबको उस सुलोचनाने देखा, एवं सबने उस के प्रति आसक्त दृष्टिसे देखा है, यही तो भाववृत्ति है । स्वयंवर एक

पुन महेन्द्रिका कहने लगी कि देवी ! यह म्लेच्छभूमिके राजा हैं । ये विद्याधर राजा हैं । ये सूर्यवंशी हैं, यह चन्द्रवंशी हैं । इत्यादि कहने पर भी सुलोचना सुनती हुई जारही थी ।

गुगचंद्र, शुभचंद्र, रणचंद्र, सुरचंद्र आदि अष्ट चद्रोंका भी परिचय कराया गया । उनको तृणके समान समझकर आगे बढ़ो ।

अनेक तरहके पुष्पोंको छोड़कर जिस प्रकार भ्रमर आकर कमल पुष्पके पास ही खड़ा रहता है, उसी प्रकार वह सुलोचना देवी सबको छोड़कर एक राजाके पास आकर खड़ी हो गई । वह भी परम सुंदर था । उसके प्रति देखती हुई वह खड़ी है, सुलोचनाके मनकी भावनाओं समझकर महेन्द्रिका कहने लगी कि देवी ! अच्छा हुआ, सुनो ! इसका भी परिचय करा देती हूं ।

यह हस्तिनापुरके अभिपति अपतिइस सोमप्रभ राजाका सुपुत्र है । सुप्रसिद्ध है, कुरुवंशमूषण है, कलाप्रवीण है, गुणोत्तम है, भरतचक्रवर्तिका प्रधान सेनापति है । परबलकालभैरव है, शत्रुओंको मार भगाकर वीराग्रणि उपाधिसे विभूषित हुआ है । मेघमुख व कालमुख देवोंके साथ घोरयुद्ध किया हुआ यह वीर है । इसका नाम मेघेश्वर है । इसलिए ऐसे वीरको माला डालो । इस प्रकार उस जयकुमारकी प्रशंसा सुनते ही सुलोचनाने उसके गलेमें माला डाल दी । सब दासियोंने उस समय जयजयकार किया ।

माला गलेमें पहते ही सब राजाओंके पेटमें शूल पैदा हुआ । युद्धके स्थानसे जैसे भाग खड़े होते हों उस प्रकार चारों तरफ भागने लगे ।

जयकुमार व सुलोचना हाथीपर चढ़कर महलकी ओर रवाना हुए । अर्कपन् राजाने उनका यथेष्ट सत्कार कर महलमें प्रवेश कराया । वे उधर आनंदसे थे ।

इधर स्वयंवरके लिए आये हुए राजा लोग किसी सट्टेमें हारे हुएके समान, धन लुटनेके समान, विशेष क्या ? मा बाप मर गये हों उस

प्रकार दुःख करने लगे हैं। एक दूसरेके मुत्तको देखकर लज्जित हो रहे हैं। झेप फर हथर उधर जाते हैं। एक स्त्रीके लिए सबको कष्ट हुआ, इस बातका कष्ट सबके हृदयमें हो रहा है।

शुभचन्द्र, आदि अष्टचन्द्र भी बहुत दुःखी होकर एक जगह बैठे हुए हैं। वहापर उद्दण्डमति पहुचकर कड़ने लगा कि क्यों जी ! आप लोग क्षत्रिय हैं न ? आप लोगोंको होन दृष्टिसे देखकर मुलोचनाने उसे माला डाल दी। आप लोग चुपचापके सरक गए ? क्या यह स्वाभिमानीयोका धर्म है ? आप लोगोंको भी उसकी जल्दव नही, उस जयकुमारको भी न मिले, सब मिलकर युवराज अर्ककीर्तिको उस कन्याको दिश दे। तब सब लोगोंने उस ओर कान लगाया।

हाथी, घोडा, स्त्री आदियोंमें उत्तम पदार्थ हमारे स्वामियोंको मिलने चाहिये। इस सौंदर्यको स्त्री क्या इस सेवकके लिए योग्य है ? क्या यह मार्ग है ? आप लोग विचार तो करो।

तब सब लोगोंने उसकी बातका समर्थन करते हुए कहा कि उद्दण्डमति ! शाहबास ! तुम ठीक कहते हो। यह दुराग्रह नहीं है, सत्य है।

सबने उस बातको स्वीकृति दी। अष्टचन्द्र भी सहमत हुए। ठीक बात है। लोकमें क्रूर हृदयवालोंसे क्या क्या अनर्थ नहीं हुआ करत हैं। उद्दण्डमतीने जिस समय गंभीरहीन वाक्योंसे लोगोंको बहकाया तब सब लोग उस अनीति मार्गके लिए तैयार हुए।

सन्मति मंत्रीने कहा कि उद्दण्डमति ! ऐसा करना उचित नहीं है, बहुत अनर्थ होगा। उद्दण्डमतीने कहा कि तुम क्या जानते हो ? चुप रहो।

युवराज अर्ककीर्तिको हम उत्तम कन्यारत्नकी योजना कर रहे हैं, ऐसी अवस्थामें तुम उसमें विघ्न मत करो। इस प्रकार सब लोग जोरसे कहने लगे, तब सन्मति मौनसे खड़ा हुआ। उद्दण्डमतिने यह भी कहा कि उपायसे मैं युवराजको समझाकर इस कार्यमें प्रवृत्त करूंगा।

इस प्रकार अष्टचंद्र दुष्टमंत्रीके वचनको सुनकर विशिष्ट मंत्रीका निर्णय करने योग्य सब वस्तु सन्मति यथासे चला गया। सूर्यदेव भी इस अन्यायको देख न सकनेके कारण अत्यंत दुःखा।

दूसरे दिन प्रातःकाल युवराजकी कानमें सब बात डालेंगे इस विचारसे सब करने अपने मुक्तमनमें गये।

लोकमें बहुत ही विचित्रता है, लोग अपनी २ मत्तलबसे वस्तु-स्वार्थको नष्टकर अनेक प्रकारके भ्रंश, क्षोभ आदिके धनीभूत होते हैं एवं विश्वमें अज्ञानि उदय करते हैं। यदि उन लोगोंने आत्मतत्त्वका विचार किया तो परमार्थके लिए होनेवाले अनेक अतःकलङ्का सदाके लिए भूत हो। इसलिए महापुरुष इस बातकी भावना करते हैं, हमें सदा आत्मवृत्ति का प्राप्ति हो।

“ हे परमान्मन् ! तू मे परनितासे मुक्त हो, आकाश ही तुम्हारा शरीर है; ज्ञानके द्वारा वह भरा हुआ है, अथवा शीत-प्रकाशमय तुम्हारा शरीर है, हे सत्पुरुष ! तुम्हारे लिए नमोस्तु है।

हे निद्रात्मन् ! मृजानशेखर ! पुण्यात्माओंके पति ! गुणज्ञोंके गणनीय अधिपति ! लाकगुरु मेरे लिए सन्मति प्रदान कीजिये !

इसी पुण्यमय भावनाका फल है कि महापुरुषोंके जीवनसे

विश्वमें शांतिका संचार होता है।

इति स्वयंवरसंधिः ।

—०—

लक्ष्मीमति विवाहसंधि ।

पूतोंके खेलको थोड़ा देखूँ, एवं युवराज अर्ककीर्तिके मंगलकी वार्ताको सुनकर जाऊँ, इस विचारसे सूर्यदेव उदयाचलकी ओरसे आया।

प्रातःकाल उठकर मुखमहालनादि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर सर्व राजा उद्दहमतिके सामने लेकर अर्ककीर्तिके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही अर्ककीर्तिने प्रश्न किया कि आप लोगोंके कार्यका क्या हुआ ? तब सब लोगोंने उद्दहमतिसे कहा कि हम अकेला बोलो। सब लोग मौनसे रहे।

आवश्यकता नहीं है। युवराजके लिए वह कन्यारत्न मिलना चाहिए। हाथी, घोड़ा, रत्न, कन्या आदियोंमें उच्चतम पदार्थ महानरेंद्रोंके सिवाय दूसरोंको कैसे मिल सकते हैं। इसलिए वह कन्यारत्न तुझारे सिवाय दूसरोंको योग्य नहीं है। इस प्रकार इन सब राजाओंने स्वीकृत किया। अष्टवद्रोंको भी यह बात पसंद आई। हम दोनों मंत्रियोंने सलाह की। हमारे दरबारे जो बात अच्छी उसे आपकी सेवामें निवेदन दिया। अब आप इस संबंधमें विचार करें।

अर्ककीर्तिने उत्तरमें विचार कर कहा कि आप लोग जैसा कहते हैं वैसा ही यदि कन्याके पिताने भी कहा तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं स्वयं कन्याको मांगना नहीं चाहता, मैं स्वयं मागू तो उसके मितनेमें क्या बड़ी बात है।

सब मंत्रीने कहा कि राजन्! तुम्हें उस बातके लिए प्रयत्न करनेकी जरूरत नहीं है। हम लोग लाकर उपायमें संधान कर देंगे।

अर्ककीर्ति विचारमें पड़ा। इतनमें आदिराजने कहा कि भाई! स्वयंवरके नियमानुसार कन्याने निसीके गलेमें स्वेच्छासे माला डाल दी तो उसमें विरोध करना उचित नहीं है। परन्तु जबदेखो माला डलवानेसे कोई मियाह हो सकता है। जब सुलोचनाकी इच्छा न होते हुए भी उसे मजबूर किया तो वह कदाचित् दीक्षा ले लेगी। जिस दासीने माला उसके हाथसे लेकर उसके गलेमें डाली उसीको मेधेश्वर की सेवार्थके लिए प्रसन्नताके साथ दे सकेंगे। जब कि कन्याको उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा नहीं है, युवराजसदृश पति उसके लिए मिल रहा है तो सब लोग हर्षके साथ इसे स्वीकृत करेंगे। आइये। भाईके लिए उस कन्याकी योजना कीजिएगा। इस प्रकार आदिराजके वचनको सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए।

पुनः मंत्रीने कहा कि मैं उस अकंपन राजाके पास जाता हूं। अकेला जाऊ तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेना, परिवार, वैभव आदिके

अरने हाथमें स्थित पत्नीको मैं दूसरोंको दूं तो मेरे लिए धिक्कार रहो। मैं क्या मलेपाली या तुझुर हूँ ? मैं कंक मूर्छोंपर हाथ रखकर कैसे बात कर सकता हूँ ? राजा जबरदस्ती अपनी पत्नीको लेना रहा है, इससे रोते हुए मैं भाग जाऊँ तो क्या मैं बनिया हूँ, बामण हूँ या किसान हूँ ? क्या बात है ? मेरा सर्वस्व हरण हुआ तो दर्ज नहीं, सुलोचनाको नष्टी दे सकता। मूर्ति [शरीर] का नाश होना बुरी बात नहीं है, परंतु कीर्तिका नाश होना अत्यंत बुरी बात है। इस कन्याके लिए मेरा प्राण जावे, परंतु अब कीर्तिके लिए ही मरूना, इस विचारसे, धैर्यके साथ सम्राट्के पुत्रका सामना करनेके लिए तैयार हुआ।

काशके राजा अरुण जयकुमारके साथ मिलकर अर्ककीर्तिकी ओरसे आये हुए राजावोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ। युद्ध समाप्तहोकर बजाई गई। अष्टचक्र व अन्य राजावोंको मालूम हुआ कि जयकुमार युद्ध सज्जद हुआ, वे अत्यधिक क्रोधित हुए व युद्धके लिए अपनी सेनाको लेकर चले। रणभूमिमें भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओरसे प्रचंड वीरताके साथ युद्ध होने लगा। वह कुछ मामूली युद्ध नहीं था। अपितु रक्तकी नदी ही बहाने योग्य युद्ध था। परंतु पुण्योदयके कारण बहापर एक नवीन घटना हुई।

पड़िले जयकुमारने एक सर्पको मरते समय पंचनमस्कार मंत्र दिया था, वह धाणेंद्रदेव होकर पैदा हुआ था। सो इस प्रचंड युद्धके समय उस देवको अवधिज्ञानसे मालूम होनेके कारण वह आया।

“ उस दिन मुझे उपकार किया है। इस समय मैं तुम्हारे शत्रु-वोंका नाश करूंगा ”। इस प्रकार उस देवने कहा। जयकुमारने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम यहांपर आये, बड़े संतोषकी बात है। परंतु आगे सबको आनंद हो ऐसा व्यवहार होना चाहिए। यदि सबको मारनेका हो तो तुम्हारी क्या जरूरत है ? यह काम मैं भी कर सकता हूँ। मैंने यही विचार किया था कि इन लोगोंको

पारकर मैं स्वयं भी मारुंगा । परन्तु अवधिज्ञानमें जानकर तुम जहाँ आये तब सबका हित होना चाहिए । मेरे स्वामीकी भेनाका नाश मैं करूँ तो क्या यह उचित हो सकता है ? इसलिये तुम अष्टचंद्र व मंत्रीको बाधकर मुझे देदो । यय । और कुछ नहीं चाहिए ।

यय । यह क्या बड़ी बात है । मैं, अभी उनको बाधकर लाना हूँ । इस प्रकार कहकर वह नागराज वहाँमे गया व थोड़ी देरमें अष्टचंद्र व उद्दंडमती मंत्रीको नागपाशमें बाधकर आकाश मार्गमें ले आ रहा था । इतनेमें दो हजार गणवद्धदेवोंने देख लिया व वे उस नागराजको पीछा करते हुए व गर्जना करते हुए वे जिन जोशके साथ आ रहे थे उसे देखकर वह नागराज घबरा गया । जब उन लोगोंने आकर नागराजको घेर लिया तो नागराजने उन अष्टचंद्र व दुष्टमंत्रीको नीचे छोड़ दिया । गणवद्ध देवोंने पकते हुए उनको बचाया । उनको बंधनसे मुक्त किया ।

इस प्रकार इस अवसरपर जो हुआ हुआ उसे सुनकर अर्ककीर्ति को सदेह हुआ कि कहीं युद्ध तो नहीं हुआ है ? आदिराज उसी समय दुंदुभिषोष नामक हाथीपर चढ़े व भाईसे कहने लगे कि मैं अभी देख कर आता हूँ । एक हजार गणवद्ध देवोंको अपने भाई अर्ककीर्तिके पास छोड़कर, एक हजार गणवद्धोंको अपने साथ लेकर आदिराज उस रणभूमिमें प्रविष्ट हुए । सर्व सेनाकी दृष्टि आदिराजकी ओर लगी थी, आदिराजकी तरफकी सेनाने उसे नमस्कार किया । आदिराजने प्रश्न किया कि इस नगरको घेरनेका क्या कारण है ? इस प्रकार युद्ध करके अनेक जीवोंकी हत्या कर कन्या लानेके लिए तुम लोगोंको जिसने कहा था ?

इतनेमें सन्मति मंत्री आगे आया व कहने लगा कि स्वामिन् । ये सब झूठे हैं । सुलोचनाने सचमुचमें मेघराजके गलेमें पाश डाली है । परन्तु आप लोगोंके सामने झूठ बोलकर इन्होंने फसाया । मैंने उनको उसी समय ऐसी कुत्तिसे रोका था । परन्तु उन

लोगोंने कहा कि जब युवराजके लिए हम कन्याका संधान कर रहे हैं तुम क्यों रोक रहे हो। इसलिये मैं सबके बीचमें बुरा क्यों कहलावूं, इस विचारसे चुप रहा। कलसे इनकी कृतिको मौनसे देख रहा हूं। कुमार। आप ही विचार करो, अपनी स्त्रीको कौन छोड़ सकते हैं। जयकुमारने युद्धकी तैयारी की अष्टचंद्र व मंत्रीको नागराजने आकर नागपाशसे बाध लिया। वह जिस समय ले जा रहा था गण-पद्ध देवोंने आकर छुड़ा लिया। आगेकी सर्व हालत आप जानते ही हैं।

इस प्रकार कहकर मन्मति चुप रहा। आदिराज मनमें सोचने लगे कि अईन्। इन लोगोंने बहुत बुरा काम किया। मन्मति मंत्रीको बुलाकर आदिराजने कहा कि जावो, जयकुमारको बुला लावो। तत्क्षण आकर जयकुमारने आदिराजका दर्शन किया। बही नम्रताके साथ साष्टांग नमस्कार करते हुए जयकुमारने प्रार्थना की कि राजकुमार। मैं स्वाभिद्रोही हूं। मुझे सरीखे पापीको याद क्यों किया। विजय, जयंत, अंकंगक वगैरे सभी वहांपर आदिराजको नमस्कार करते हुए जमीनपर पड़े हैं। जयकुमारकी आत्मामें अश्रुधारा बह रही है। तब आदिराजने सबको उठनेके लिए कहा। तब सब उठ खड़े हुए। पुनः जयकुमार कहने लगा कि स्वामिन्। जब आपकी सेनाने हम लोगोंको चारों तरफसे घेर लिया तो उसका प्रतीकार करना मेरा कर्तव्य था। सचमुचमें इसकी गणना स्वाभिद्रोहमें नहीं होनी चाहिये। राजन् आप अभिमानके संरक्षणके लिए लोकशासन करते हैं। यदि अपने सेवकके अभिमानको आपही अपने हाथसे छीननेका प्रयत्न करें तो फिर उसके संरक्षण करनेवाले कौन हैं। जयकुमार अत्यंत दुःखके साथ कहने लगा। पुनः "दूरे सेवकका अपमान न करें इसकी पूर्ण स्वतन्त्रदारी स्वामी लेते हैं। यदि वही स्वामी सेवककी स्त्रीकी अभिलाषा करें तो उस हालतमें उस सेवककी क्या गति होगी। गुरु समझकर नमस्कार करनेके लिए एक स्त्री जावे व गुरु ही उसपर मोहित होवें तो उस

स्त्रीकी क्या हालत होगी ? क्या उस हालतमें धर्म रूढ़ मरुता है ? राजकुमार ! विचार करो, सेवककी इज्जत पर यदि ध्यामीने हाथ डाला तो क्या वह रह सकती है ? यह तो ठीक उसी तरहकी बात है कि एक मनुष्य देवालयको शरणस्थान समझकर जाता हो और देवालय ही उसपर पड़ता हो । यह मचमुचमें मेरे पापका उदय है । जब स्वामी ही सेवकके तेजको कम करनेका प्रयत्न कर रहे हैं उस हालतमें जोवित्र रहना क्षत्रियपुत्रका धर्म नहीं है । इसलिए युद्धका प्राणत्याग करनेके लिए मैं उद्यत हुआ । राजकुमार ! मैं आज जब साक्षात् मेरी स्त्रीके अगहरण होते हुए अपने अमिमानके रक्षणके लिए मरनेकी तैयार नहीं हुआ तो कल राज्याभूषण वगैरे इनामके मिलनेपर भी तुम्हारे अमिमानके लिए कैमे मर सकता हूँ । इसलिए मैंने सामना करनेका निश्चय किया, अब जो कुछ भी करना हो करो, तुम समर्थ हो ।

विशेष क्या ? आप लोग मेरे स्वामी भरतसम्राट्के पुत्र हैं, इस लिए मैं डर गया हूँ । यदि और कोई इस प्रकार सामना करनेके लिए आते तो उनको जावंत चोरकर दिग्बलि देता ” इस वाक्यको कहते हुए जयकुमार कोपसे लाल हो रहा था ।

पुनश्च—तुम्हारी सेनाके साथ मैंने युद्धकी तैयारी जरूर की । परन्तु विचार करो राजकुमार ! दूसरे कोई मेरे साथ युद्ध करनेके लिए आते तो सबको रणभूतका आहार बनाता । सामने शत्रु युद्धके लिए खड़े हों, उस समय उनके साथ युद्ध न करके अपने स्वामीके पास जाकर रोवे यह वीरोंका धर्म नहीं है । तुम्हारे पिताजीके द्वारा पालित व पोषित मैं सेवक हूँ । राजकुमार ! आप क्यों कष्ट लेकर आये ? आपके साथियोंको भेज देते तो ठीक होता । परन्तु मुझपर चढ़ाई करनेके लिए आप स्वतःही तशरीफ ला रहे हैं ।

तब आदिराजने भेषिकको उत्तर दिया ।

जयकुमार ! सुनो, हम लोगोंको आकर उन्होंने यह कहकर फंसाया कि सुझोचनाने किसीके भी गलेमें माला नहीं डाली थी। इस लिए हमने स्वीकृति दी। युद्ध करके दूसरोंके खोको लानेके लिए क्या हम कह सकते हैं ? किनकी स्त्रियोंको कौन माग सकते हैं ? क्या यह सज्जनोका धर्म है ? यदि ऐसा करें तो हमें पग्नारीसहोदर कौन कह सकते हैं। इस प्रकारकी उत्तम उपाधिको छोड़कर हम लोग जीवंत कैसे रह सकते हैं ? हमारे चरित्रके अंतरंगको क्या तुम नहीं जानते ?

अपनी स्त्रियोंको कौन दे सकते हैं। यदि दें तो भी वह उच्छिष्टके समान है। उसे कौन ले सकते हैं ? मंडलेश्वर उस प्रकार लेनेके लिए तैयार हुए तो क्या वह उचित हो सकता है ?

यह भी जाने दो, तुम व तुम्हारे भाईयोंने जो सेवा की है वह क्या थोड़ी है ? ऐसी अवस्थामें तुम्हारे हृदयको हम दुखाने तो क्या हम बुद्धिमान् कहलानेके अधिकारी हैं ? हम सब तो हमारे पिताजीके पास आरामसे खेलकूदमें लगे रहे। तुम लोगोंने जाकर पृथ्वीको वशमें कर लिया। यह क्या कम महत्त्वका विषय है ? ऐसी अवस्थामें यदि तुम्हारा पालन हमने नहीं किया तो हमारे हृदयमें तुम्हारी, सेवाओंकी स्मृति नहीं कहनी चाहिये। जयकुमार ! उसे भी जाने दो। आज इस नगरमें राजा अरुणनने हम लोगोंका कितना आदर सत्कार किया ? कितनी उत्कटभक्ति उसके हृदयमें हमारे प्रति है ? ऐसी अवस्थामें उसकी पुत्रीके विवाहमें विघ्न उपस्थित करें तो हम लोगोंको कोई भले कह सकते हैं ? हम लोग विघ्नसंतोषी हुए। विशेष क्या ? यदि ऐसे अन्यायके लिए हम सहमत हुए हों तो हमें पिताजीके चरणोंका शपथ है, यह हम लोगोंसे कभी नहीं हो सकता है। परंतु इन लोगोंने हमको फंसाया, उनको क्या दंड मिलना चाहिये इसका विचार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजा नहीं हूं। चलो युवराजके पास चलो, वहापर सब विचार करेंगे। अब तुम्हारी चिताको छोड़ो, तुम्हें मेरा शपथ है।

है। आदिराजने यह भी कहा कि अष्टचंद्र व जयकुमारको इस प्रकार-
गणसे वैमनस्य उत्पन्न हुआ, इसे दूर कर प्रेम किस प्रकार उत्पन्न
कराना चाहिये ? तब काशीके राजा अकंपने कहा कि उन अष्टचंद्रोंको
हम आठ कन्याओंको और देंगे। हमारे वंशमें आठ कन्याएँ और हैं।
तब आदिराजने कहा कि ठीक हुआ। अब कोई बात नहीं रही। उसी
समय अष्टचंद्रोंको बुलाकर जयकुमारके साथ प्रेमसमेलन कराया। उद्दण्ड
मति व सन्मतिको भी योग्यरीतिसे संतुष्ट कर अर्ककीर्तिको तरफ जाने
के लिए वहासे सब निकले।

हाथीसे नीचे उतरकर सबने अर्ककीर्तिको नमस्कार किया। जय-
कुमारको भी साथमें आये हुए देखकर अर्ककीर्ति समझ गये कि कन्या
को ये लोग नहीं ला सके। कन्याको यदि ये लोग लाये होते तो
जयकुमार लज्जासे यहाँर कभी नहीं आता। यह विचार करते
हुए अर्ककीर्तिने प्रश्न किया कि बोलो ! आप लोगोंका कार्य
का क्या हुआ ? सब लोग मौनसे खड़े थे, आदिराजने दुष्टोंकी
दुष्टताको छिपाते हुए उत्तर दिया कि भाई ! इन लोगोंके जानेके
पहिले ही उस कन्याने समस्त बावनोंकी अनुमतिसे जयकुमारके
गलेमें माला डाल दी है। और उसी हर्षको सूचित करनेके लिए अनेक
गाजेबाजेके शब्द हुए थे। क्यों कि कल उसने माला नहीं डाली थी।
दूसरी बात ये सब एक त्रिषयपर प्रार्थना करनेके लिये आये हैं। उद्दण्ड
मति और सन्मतिकी ओर इशारा करते हुए कहा कि कहो क्या बात है।

मंत्रियोंने कहा कि स्वामिन् ! राजा अकंपनको एक कन्या अत्यंत
सुंदरी है, उसका विवाह आपके साथ करनेका प्रेम अकंपनने बताया
है। इसके लिए आपकी सम्मति चाहिये।

यह सुनकर अर्ककीर्तिको थोड़ी हसी आई, और कहा कि ठीक
है। जावो, आप लोग अपने आनंदको मनावें। तब उन लोगोंने कहा
कि स्वामिन् ! आपका विवाह ही हमारा आनंद है। सब लोगोंको जानेके

लिए आज्ञा दी गई, अपन २ म्यानपर पहुचकर मरने विश्रानि ली ।

दूमरा दिन स्नान मेजनादिमे व्यतीत हुआ । त्रि विराटके लिए तैयारी की गई । पाणिग्रहणके लिए योग्य मुहुर्तमे लक्ष्मीमतिको श्रृंगार करके विवाहमहोत्समे उपस्थित किया ।

लक्ष्मीमति पद्मसुंदरी है । युवती है अयंत शोभागी है । उभवा श्रृंगाररमने हो स्त्रीरूपको धारण किया हो ऐसा मालूम होगो यो ।

भाजगानी, सिंहकटो, मृगनेत्र, हस्तुन्वी, पौनस्तन, दीर्घगदु, इत्यादिमे वह परम सुंदर मालूम हो रही यो । शायद युगगङ्गे इसे तपश्चर्यामे हो पाया हो । विशेष क्या वर्णन करें । देवागनाबोंने उसे एक दफे देख ली तो दृष्टिगत होनेको सभावना यो ।

उो लक्ष्मीमति कहते थे । परन्तु लक्ष्मी तो उसको बराबरी नहीं कर सकती यो । क्योंकि लक्ष्मी तो चांडे जिनको पमद कांडो है । परन्तु लक्ष्मीमति तो युगराज अर्ककीर्तिके लिए हो निश्चित कन्या यो ।

स्वयवरकी घोषणा देकर सबको एकत्रित किया जाय तो अनेक राजात्र अपनेको चढ़ेंगे । अतने माला किमी एकके गलमे ही ढालना होना है, यह उचित नहीं है । क्योंकि स्वयवर हमेशा अनेकोके हृदयमे संघर्षग पैदा करनेवाला होता है । इसलिए लक्ष्मीमतिने स्वयवर विवाहके लिए निषेध किया । इसीमे उसके हृदयको गमोरताको जान सकने हैं ।

स्वयवरमे सुंदरपतिको हृदयके लिए सपको करने सुंदर शरीरको दिखाना पड़ता है । इस हुतुमे जब वह अचत गूढरूपसे रही उसकी तपश्चर्याके फलसे अचन सुंदर व सम्राट्के पुत्र अर्ककीर्ति हो उसके लिए पति मिला । यह शील पालनका फल है । सुकोचनाने स्वयवर मंडपमे पहुंचकर अनेक राजाओंको देखकर भी एक सामान्य क्षत्रियके साथ पाणिग्रहण किया । परन्तु लक्ष्मीमतिके लिए तो पद्मसुंदाभिपतिको पुत्र ही पति मिला । सचमुचमे इसका भग्य अधिक है ।

विशेष क्या वर्णन करें । वसंतराज वनमे जिन प्रकार कामदेवको रतिदेवीको लाकर समर्पण करता है उसी प्रकार लक्ष्मीमति अकंपनने

युवराजको संजोषके साथ लक्ष्मीनतिको समर्पण किया। मंगलाष्टक, होमविधान जलधारा इत्यादि विधिसे विवाह किया। राजा अकपनने सर्व महोत्सवको पूर्णकर राजमहलमें प्रवेश किया। दूसरे दिन मेघराज (जयकुमार) और सुलोचनाका बहुत पैमवसे विवाह हुआ और अष्ट-पंद्रोके भी विवाह हुए। आदिराजका भी इस समय किसी कन्याके साथ विवाह करनेका था। परंतु उसके लिए योग्य कन्या नहीं थी। अत एव नहीं हो सका।

भरतजीने जिस प्रकार पुण्यके फलसे अनेक संपत्ति और सुखके साधनोंको पाया है उसी प्रकार उनके सनस्त परिवारोंको भी रात्रिदिन सुख ही सुख मिलना है। इसके लिए अर्ककीर्तिका ही प्रकृत उदाहरण पर्याप्त है। अर्ककीर्ति जहां भी जाते हैं वहां उनका वधेष्ट आदर सत्कार होता है, भयस्सागत होता है, इसमें भरतजीका भी पुण्य विशेष कारण है। कारण यक्षस्त्री व लोकादरणीय पुत्रको पानेके लिए भी पिताको भयभीत आवश्यकता होती है। अत एव जिन लोगोंने पूर्वभयमें इंद्रियसुखोंकी उपेक्षाकी है। संसार जगत् भोगोंमें अत्यधिक आसक्त न हुए हैं उनको परमार्थमें विशिष्ट भोग वैभवकी प्राप्ति होती है।

भरतजीने प्रतिजन्ममें इसी प्रकारकी भावना की थी कि जिससे उनको व उनके परिवारको सातिशय संपत्ति, वैभव व परमादरकी प्राप्ति होती है। उनकी प्रतिसमय भावना रहती है कि:—

हे परमात्मन् ! आप इंद्रियसुखोंकी अभिलाषामें परे हैं, इंद्रियोंको आप अपने सेवक समझते हैं। उन सेवकोंको साथ लेकर आप अर्तीन्द्रिय सुखको साधन करनेमें मग्न हैं। इंद्रवंदित हैं। इसलिए हे अमृतरसयोगीन्द्र ! आप मेरे हृदयमें सदा बने रहें।

हे सिद्धात्मन् ! आप लक्ष्मीनिधान हैं, सुखनिधान हैं, मोक्षकलानिधान हैं, प्रज्ञाशनिधान और शुभ निधान हैं, एवं ध्याननिधान हैं। अत एव प्रार्थना है कि दृष्टे सन्मार्त प्रदान करें।

इति लक्ष्मीमार्त उदाहरणार्थः ।

नागरालापसंधि.

विवाह होनेके सात आठ रोज बाद आदिराजने अर्ककीर्तिके महलमें पहुंचकर अष्टचंद्र व दृष्टमंत्रियोंने जो कुल भी कुतंत्रकी रचना की थी, सर्व वृत्तांत अपने माईको कहा । अर्ककीर्ति एकदम क्रोधित हुआ । आदिराजकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि दुष्टोंको इस प्रकार क्षमा कर देना उचित नहीं है । परंतु तुमने क्षमा कर दी अब क्या हो सकता है ? जानेदो । आदिराजने कहा कि माई ! क्या उन्होंने अपने मुलके लिए विचार किया था ? आपके लिए उन्होंने कन्याकी तैयारी की थी । अपने ही तो वंशज है, उनका अपराध जबर है, उसे एक दफे क्षमा करदेना आपका कर्तव्य है ।

उत्तरमें अर्ककीर्तिने कहा कि कुमार ! तुम्हारे विचार, कार्य आदि मभी असदृश है । तुम बहुत बुद्धिमान व दूरदर्शी हो । इस प्रकार कहकर नुसकराते हुए आदिराजको वहासे रवाना किया ।

मुलोचना स्वयंवरके संधर्भमें जो समर हुआ वह छिप नहीं सका । जिस प्रकार गरम खूनका संचार होता है उसी प्रकार यह युद्धकी वार्ता भी देशकी मूर्ख दिशामें एकदम फैल गई ।

इस समाचारके सुनते ही अर्ककीर्ति और आदिराजके मामा भानुराज और विमलराज वहापर आये । क्यों कि लोकमें कड़ावत है कि मातासे भी बढकर मामाकी प्रीति हुआ करती है । आये हुए मातुल्लोका दोनों भाइयोंने बहुत विनयके साथ आदर किया है ।

एक दिनकी बात है कि अर्ककीर्तिकुमार अनेक राजाओंके साथ दरबारमें विराजमान है । उस समय गायकगण उदयराममें आत्मस्वरूपका वर्णन गायनमें कर रहे थे उसे बहुत आनन्दके साथ सुनते हुए अर्ककीर्ति अपने सिंहासनपर विराजे हैं । उस समय दूरसे गाजेबाजेका शब्द सुनाई दे रहा था । सब तो विचार हुआ कि यह क्या होना

चाहिये । एक दूत दौड़कर बाहर जंगलमें गया और आकर कहने लगा कि स्वामिन् ! आकाशमार्गमें अनेक विमान आ रहे हैं । इसका बोलना बंद भी नहीं हुआ था, इतनेमें एक सेवक और आया उसने अर्क-कीर्तिकी विनयके साथ नमस्कार कर कहा कि स्वामिन् ! सम्राट्का मित्र नागर आ रहे हैं । तब युद्धके वृत्तांतको सुनकर सम्राट्ने उनको यहापर भेजा होगा इस प्रकार सब लोग सोचने लगे । इतनेमें नागराक अकेला उस दरबारमें प्रविष्ट हुआ । क्यों कि उसे कोई रोकनेवाले नहीं थे । चक्रवर्तिका वह मित्र है । जिस समय वह अर्ककीर्तिकुमारके पास जा रहा था उस समय बेधधारी लोग जोरजोरसे कह रहे थे कि स्वामिन् ! नागरदेव आ रहे हैं । आप अवलोकन करें ।

नागरने युवराजके पास पहुँचकर उसे अनेक प्रकारके उत्तम वस्तुओंको भेंटमें देकर साष्टांग नमस्कार किया । एवं युवराजकी जयजय का करते हुए उठा । पुनः मंत्रीकी भेंट, दक्षिण आदि मित्रोंकी भेंटको अर्पणकर नमस्कार किया ।

युवराजने भी उसे अपने पासमें बुलाकर पासमें ही एक आसन दिया । पासमें बैठे हुए आदिराज कुमारको भी विनयके साथ नमस्कार कर उस आसनपर नागर बैठ गया ।

अर्ककीर्ति उपस्थित राजावोंसे कहने लगे कि आप लोग देखो कि नागरका प्रेम किसना जबरदस्त है । हम लोग परदेशमें जावे तो भी वह अनेक कष्ट सहनकर आया है ।

राजावोंने कहा कि युवराज ! आपको छोड़कर कौन रह सकते हैं ? आपकी दरबार किसके मनको हरण नहीं करेगी । फिर नागरोत्तम क्यों नहीं आयागा ? यह सब आपका ही प्रभाव है ।

अर्ककीर्तिने नागरसे प्रश्न किया कि नागर ! क्या पिताजी कुशल हैं ? घरमें सब कुशल तो हैं ? विमानमें आने योग्य गडबडी क्या है ? जरा जल्दी बोलो तो सही ।

उठ खड़े होकर नागरने विनंति की कि स्वामिन् ! आपके पिताजी अत्यंत सुखपूर्वक हैं । सुवर्णमण्डपों रहनेवाले सभी सकुशल हैं । आपके भाई सबके सब सुखपूर्वक हैं । यानमें आनेसे देरी होगी इसलिए मैं विमानमें बैठकर आया । इतनी जल्दी क्या थी ! इसके उत्तरके लिए एकांतकी आवश्यकता है ।

अर्ककीर्तिने कहा कि अच्छी बात, अब तुम बैठकर बोलो ।

नागर बैठ गया, सब लोग समझ गये । व वक्षमे सबको भेजकर अर्ककीर्तिने जयकुमार आदि कुछ प्रधान २ व्यक्तियों को वशीपर ठगवाया । और नागरसे कहा कि बोलो, अब एकांत ही है । क्यों कि ये सब अपने ही हैं, और सुनने योग्य हैं । तब नागरने अपने वृत्तांत को कहना प्रारम्भ किया । उसके बोलनेके चातुर्यको कौन वर्णन कर सकते हैं ।

स्वामिन् ! जबसे आप दोनों द्वार आये हैं तबसे चक्रवर्ति प्रतिनिय आप लोगोंके समाचारको बहुत उत्सुकताके साथ सुनते हैं । आप लोग कहा है, कौनसे नगरमें हैं इत्यादि समाचार हम लोगोंसे पूछते रहते हैं । सम्राट् के पासमें बहुतसे पुत्र हैं, उनमें प्रेमालाप करते हैं तथापि आप लोगोंका स्मरण हृदये ज्यादा करते हैं, उस पुत्रानुगमके में वर्णन नहीं कर सकता । दुनियामें देखा जाता है कि किसीको ७-८ पुत्र हों तो भी उनके ऊपर प्रेम नहीं रहता है, परंतु चक्रवर्तिकी पंक्ति वद्ध हजारों पुत्रोंके होनेपर भी उनके प्रति समान प्रेम है, उसका मैं कहावत वर्णन करूं । आप दोनोंका बार २ स्मरण किया करते हैं । हम लोग बार २ उनको क्षमाशाते हैं कि क्या अर्ककीर्ति और आदिराज बच्चे हैं । वे दोनों विनेकी व बुद्धिमान् हैं, इतनी चिंता आप क्यों करते हैं । उत्तरमें वे कहते हैं कि मैं भूलनेके लिए बहुत प्रयत्न करता हूं, परंतु मेरा मन नहीं भूलता है, कोई भूलका औषध हो तो दे दो ।

हम लोग फिर कहते हैं कि राजन् ! आपके पुत्र स्वदेशमें ही हैं, आर्थ खर्चमें हैं, ग्लेच्छवंशमें नहीं गये हैं । बहुत दूर नहीं गये हैं, फिर

इनकी विवाह क्यों करते हैं। तब उत्तरमें मातृजी कहते हैं कि मेरे पुत्र अयोध्यानगरके बाहर गये तो भी मेरा हृदय नहीं मानता है तो मैं वे अन्यत्र जानेपर उनको छोड़कर कैसे रह सकना हूँ ? पुनश्च कहते हैं कि पुत्रोंसे रहित संपत्ति नहीं है, वह आपत्ति है। सत्कविता रहित पठन राखने समान है, उनको छोड़कर मेरा जीवन अरुकारहीन कानक समान है। मुझे बहुतसे पुत्र हैं जो द्वारक पदरुके समान हैं। परंतु द्वारक पदरुके रहनेवाला भी कानमें कोई अरुकार न हो तो उन द्वार पदकोंसे शोभा कैसे हो सकती है ? आदिराज और अर्कुक त्रिदोनों मेरे कर्णभूषणस्वरूप हैं।

तब हम लोगोंने कहा कि अपने उनको परदेशमें क्यों भेजा ? यही रस्ते लेना था। आपने निषेध किया होता तो वे आपके पास ही रहते। उत्तरमें सम्राट् कहते हैं कि तब उनको भेजने समय दुःख नहीं हुआ बादमें दुःख हुआ, इसे क्या करूँ ?

आप लोगोंके समाचारको रोज सुनते रहते हैं, आप लोगोंका स्थान पर हाथी, घोड़ा, कन्या आदि प्रदान कर जो सत्कार होता है उससे तो वे परम संतुष्ट होने हैं। गरिदिन सम्राट्के पास एक २ संतोषके समाचार आते हैं, उन्हें सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न होते रहते हैं।

परंतु कुरुकी मालाकी बीचमें एक कांटेके आनेके समान युद्धका समाचार सुननेमें आया। यह समाचार इस प्रकार आया कि काशीमें जो अकंपनने स्वयंवर महीनव कराया था उसमें देशदेशके अनेक राज उपस्थित थे। उस स्वयंवरमें सम्राट्के भी पुत्र गये। कन्याने भेषाज के गलमें माछा डालकर हाथीपर सवार होकर जंगल में प्रवेश कर चुकी तब दुःखित हुए अनेक राजा व उद्दंडवर्तिने इस पर एताज किया। युवावके होने हुए यह सुनकर कन्या दूषणको नहीं मिल सकती है। इस बातको सुनने भी स्वीकार किया। बादमें युद्ध हुआ। दोनों व फजे घोर युद्ध हुआ। अष्टवंद भी स्वर्गांगनाओंके कृचक्षण हुए। एक बात और सुनी, परंतु मैं आपके सामने उसे कहनेके लिए डरता हूँ।

नव अर्ककीर्तिने कहा कि तू तो मनु बोली दुष्टे मेरा शपथ है। नव नागर पुन बोला बात क्या है ? नागराजने दुष्टे नागराशसे बाध-कर मेघशुक्रो दे दिया है। इन लोगोंको बढी-चिन्ता हुई। सम्राट् भी इस मनाचागको सुनकर दुःखी हुए। इननेमें मनाचाग मिला कि युद्ध के अनन्तर राजा अजयन्तने एक कन्या जयकुमारको देकर दूसरी कन्या के साथ युवराजका विवाह कर दिया।

सम्राट्ने इन सब मनाचागोंको सुनकर कहा कि एकदफे किसीके गलेमें कन्याने नाला डाल दी तो वह कन्या परन्ती होगई, जिसने जयकुमार मेरे पुत्रके समान है। ऐसी अवस्थामें अर्ककीर्तिने यह उधम क्यों नचाया ? यह उचित नहीं किया। इसलिए अभी इसका विचार होना चाहिये। नव मन्त्रज्ज्ञोंने ऐसे आज्ञा दी कि नागर ' अभी हम जाकर सर्व वृत्तान्तको ममझकर आने। इसलिए मैं यद्धार आया, यह कहकर नागर चुर होगया।

यह सब सुनकर अर्ककीर्तिको आश्चर्य हुआ, नाकरपर डंगली रहकर अर्ककीर्ति कहने लगा कि हाय ! परमात्मन् ! पापके वशसे यह लोकमें अपकीर्ति मेरी हुई। नागराज ! अष्टचंद्र व उद्धंदनति मंत्रीको नागपाशका बंधन हुआ था, यह सत्य है। उसी समय वह दूर भी होगया। बाकीके सर्व अपवाद भिन्न हैं। मित्र नागराज हम दोनों भाई स्वयंवर मंडपमें गये ही नहीं थे। परन्तीके प्रति हमने कमिलाषा भी नहीं की थी। बीचके राजाओंके कारणसे यह सब युद्ध हुआ। आदिराजने उसी मनस्य बंद करा दिया। मुझे व जयकुमारको अलग २ कन्याओंको देकर सत्कार किया यह बात बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार अष्टचंद्र राजा-जोंको भी अलग २ कन्याओंको देकर सत्कार किया, यह भी सत्य है। मित्र ! मैं क्या राजमार्गको उल्लंघनकर चल सकता हूं ?। यदि मैं अनीति-मार्गमें जाऊं तो क्या भाई आदिराज उसे सहन करसकता है ?। कभी नहीं। हम लोगोंको परजारमहोदर कहते हैं, फिर वह कैसे बन सकता है ?।

जिम समय पिताजीने दिग्विजय किया था उस समय जयकुमारने अपने भाईयोके साथ जो सेवा बजाई थी वह क्या थोड़ी है ? यदि मैं उसे भूल जाऊं तो क्या मैं चक्रवर्तिका पुत्र कहला सकता हूँ ? हम लोग तो पिताजीकी संपत्तिको भोगनेवाले हैं, परंतु खजानेको भरनेवाला जयकुमार है। विचार करनेपर हम सब लोगोसे बढ़कर वही पिताजीके लिए पुत्र है, वह सेवक नहीं है।

दिग्विजयके प्रसंगमें जब धूर्तदेवताओंको जयकुमारने मार भगाया तब पिताजीने आलिगन देकर उससे कहा था कि तुम अर्ककीर्तिके समान हो, उसे मैं भूला नहीं हूँ। ऐसी अवस्थामें उसके प्रति मैं यह कार्य कैसे कर सकता हूँ ? पिताजीने जयकुमारको पुत्रके समान माना है, वह कभी अन्यथा नहीं होसकता है। आज हम लोग साहू बनगये हैं। यह उसीका अर्थ है। पिताजीने जो उस दिन कहा था उस वचनको अन्यथा नहीं करना चाहिये इस विचारसे काशीके राजा अकंपनने आज हम लोगोका संबंध कर दिया। इस प्रकार अपने श्वसुरको संतुष्ट करते हुए अर्ककीर्तिने कहा।

अर्ककीर्तिके वचनको सुनकर जयकुमार, विजय, जयंत उठकर खड़े हुए एवं आनंदके साथ कहने लगे कि स्वामिन् ! हम लोग आपके हृदयकी जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हम लोगोंने क्या सेवा की है। आपके पिताजीके प्रभावसे ही दिग्विजय सफलतासे हुआ। हम लोग आपके सेवक हैं। परंतु आपने हमें साहू बनाकर जो अपने बड़े हृदयका परिचय दिया है इससे हमारी आत्मा आपकी तरफ आकर्षित होगई है। उस दिन आपके पिताजीने जो हमारा आदर किया था एवं आज आपने जो हमारे प्रति प्रेम व्यक्त किया है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ? सदेह नहीं चाहिये, हम लोग हमारे शरीरको आपकी सेवामें समर्पण कर देते हैं।

इस प्रकार कहते हुए तीनों आई गुराजके चरणों में नमस्कार कर बैठे ।

अकंपन राजाने भी अपने मन्त्रीके द्वारा युवराजको नमस्कार कराया । वह स्वयं बैठे हुए हुआ था । पाँदके तो वे युवराजको नमस्कार करते थे । परंतु अब वह कन्या देवर श्वपुर बन गये हैं । इसलिए अब मंत्रीसे नमस्कार कराया है । कन्यादानका महत्त्व बहुत विचित्र है ।

इतने आदिगजने कहा कि आई ! पिताजीको बड़ा चिंता हुई । अब हम समाचारको सुनकर अपने यहां आरामसे बैठे रहे यह उचित नहीं है । अब आगे प्रस्थान कर देना चाहिये । सेना, हाथी, घोड़ा वगैरे अष्टचंद्र राजाओंके साथ पछेपे आने दो । अपने आज आये हुए मित्रके साथ ही विमानपर चढ़कर आवें । अब देरों नहीं कानो चाहिए ।

तब नागराजने कहा कि इतनी गड़बड़ क्या है ? आप लोग आगे जाकर सर्व देशोंको देखकर आवें । मैं आज आकर स्वामीके चित्तको समाधान कर दूंगा । आप लोग जयकुमारके साथ सावकाश आवें । अभी कोई गड़बड़ नहीं है । भरतजाने भी ऐसा ही आज्ञा दी है ।

तब दोनों माइयोंने कहा कि ठीक है । हम लोग बादें आयेंगे । परंतु पिताजीके चरणोंका दर्शन जबतक नहीं होगा तबतक हम लोग दूध और घी नहीं खायेंगे । तब नागराजने कहा कि तुम लोग ऐसा मत करो, अगर सत्र टूटने सुन लिया तो वे नमक छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए । आप लोग सुखके साथ सब देशोंको देखते हुए आवें, हम और भरतजी सुखके साथ रहेंगे । और लोक भी सुखके साथ अपना समय व्यतीत करें । हमारे स्वामीकी कृपासे सब जगह सुख ही सुख होगा ।

राजा अकंपनने नागराजसे कहा कि नागोत्तम ! यह सब ठीक हुआ । अब तुम आज क्यों जा रहे हो । हमारी महलमें आठ दिन विभ्राति लेकर वादमें जाना । तुम हमारे स्वामी चक्रवर्तिके मित्र हो, बार बार तुम्हारा आना नहीं बन सकेगा । इसलिए हमारे आतिथ्यको स्वीकार

युवराजने अपनी महलमें पहुंचकर अपने मामा भानुराजको भी बुलवाया, एवं नागराक व भानुराजके साथ मिलकर भोजन किया। भोजनके अनंतर अपने पिताका भित्र होनेसे हाथी, घोड़ा, रथ, रत्न आदि ७० लाख उत्तमोत्तम पदार्थोंको भेटमें नागराकको समर्पण किया। नागराक युवराजके सत्कारसे भरपूर तृप्त हुआ। और हाथ जोड़कर कहने लगा कि युवराज ! मेरी और एक इच्छा है। उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अर्ककीर्तिने कहा कि अच्छा ! कहो, क्या बात है।

नागराकने कहा कि यदि तुम्हारे मामा भानुराजने उसे पूर्ति करनेका वचन दिया तो कहूंगा। तब हसते हुए भानुराजने कहा कि कहो, मैं किस बातके लिए इनकार कर सकता हूँ। तब हर्षसे नागराकने कहा कि और कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ भानुराज भी अयोध्या नगरीमें आवें एवं सम्राट्को मिलकर जावें। इतनी ही बात है।

इस बातका रहस्य भानुराजको मालूम न होनेपर भी युवराजको मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या बात है, मैं उनको साथमें लेकर आवूंगा।

नागराक अर्ककीर्तिको नमस्कार कर आदिराजकी महलपर पहुंचा। वहापर आदिराजके मामा विमलराजसे भी मिला। वहापर आदिराजने तीस लाख उत्तमोत्तम पदार्थोंसे नागराकका सत्कार किया।

युवराजके साथ जिस प्रकार नागराकने विनय व्यवहार किया उसी प्रकार आदिराजके साथ भी करके काशीके राजा अकंपनकी महलमें पहुंचा वहापर अनेक संतोषके व्यवहारके साथ शामका भोजन किया। भोजनके बाद राजा अकंपनने दस लाख उत्तमोत्तम वस्तुओंसे उसका सत्कार किया।

वहासे जयकुमार उसे अपनी महलमें ले गया और वहापर पच्चीस लाख रथ रत्नादि उत्तम पदार्थोंसे उसका सत्कार किया गया।

इसके अलावा छप्पन देशके राजा व अष्टचंद्र राजावोंने मिलकर एक करोड़ पैंसठ लाख उत्तम पदार्थोंको देकर सत्कार किया ।

विशेष क्या ! तीन करोड़ उत्तम द्रव्योंसे उसका वहापर सत्कार हुआ । छइ खंडके अधिपतिके मित्रको तीन करोड़ उपहार द्रव्योंसे सत्कार हुआ । इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ।

चादनीकी रात है, नागराक अपने परिवारके साथ विमानपर चढ़कर आकाशमार्गसे रवाना हुआ । जिस समय उस शुभ्र चादनी में अनेक विमान जा रहे थे उस समय समुद्रमें जहाज जा रहे हों ऐसा मालूम हो रहा था । आकाशमार्गसे आनेमें देरी क्या लगती है ? अनेक गाजब्राज्जके साथ अयोध्यानगरमें वह नागराक प्रविष्ट हुआ ।

भरतजी चिंतामन होनेके कारण उस समय दरबार वगैरेमें नहीं बैठते थे । वे अपने मंत्रीमित्रोंके साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे । इतनेमें बाजेका शब्द सुनाई दे रहा था ।

सबने समझ लिया कि नागराक वापिस लौटा है । और उसका आगमन हर्षको सूचित करता है ।

नागराकने भी विमानसे उतर कर सबको अपने २ स्थानमें मेजा । और स्वयं चक्रवर्ति जहा विराजे थे वहा पहुंचा ।

वहापर पहुंचते ही चक्रवर्तिके चरणोंमें नमस्कार कर कहने लगा कि सबको सदा आनंद उत्पन्न करनेवाले हे प्रथमचक्रेश ! स्वामिन् । पहिले जो भी समाचार सुने गये हैं वे सब खोटे हैं । क्षुद्र स्वयंवरको महापुरुष लोग जा सकते हैं क्या ? आपका पुत्र भी ऐसे स्वयंवरको कैसे जा सकता है ! परंतु राजा अकंपनने ही एक कन्याको लाकर विवाह किया है ।

यह भी जाने दो, कल जो इस पृथ्वीका अधिपति होनेवाला है, वह क्या सन्मार्गको छोड़कर चल सकता है ? दूसरोंके गलेमें माला

ढली हुई लोकी अपेक्षा कर सकता है : कभी नहीं। अपन सुन' हुई बातें सब हवाकी हैं। हमलए आप भूख जाइये। पाशपे यदि युवराज को बाधा तो क्या जयकृपणर बच सकता है : अष्टचक्र रात्रावोंकी घोड़ोसी तकलीफ जरूर हुई। परंतु उसी समय दूर मा हो गई। इस प्रकार वहाके मारे वृत्तान्तकी यथावत् कथा।

सम्राट्ने भी कहा कि तुम बैठकर आगे क्या हुआ बोलो। तब नागराजने तब कोड पदायोंने उनका सरकार हुआ अपना दर्शन किया तब सम्राट्ने कहा कि वह तुम्हारे लिए जेदस्वर्च है।

नागराजने पुनः कहा कि स्वामिन् ! यह सब बातें जाने दो, मोहकी विचित्रताको देखिएगा। मेरे वंशपर पहुंचनेके पड़ले ही युद्धने समाचारको सुनकर मनुराज विमलराज वहापर पहुंच गए थे व अपने मानकोंके साथमें मिल गए थे।

पिताके विचारमें पड़ले ही उनके माता उनके पाम पहुंचे थे ऐसी अवस्थामें पुत्रोंकी माता-पिताकी अपेक्षा मामा ही अधिक निय हैं।

मरतेजका हृदय भी यह सुनकर मर गया, अपने त्यागकोंके आसक्तको विचार करते हुए हर्षित हुए। इसके लिए उनका योग्य सरकार करना चाहिए यह भी उन्होंने मनमें निश्चित किया। तदनंतर प्रकट रूपमें बोले कि अनुकूल ! कुटिल ! क्षिण ! शठ ! पीठ-दर्द ! व मंत्री ! आप लोग सुनो, हमारे पुत्रोंकी सहायताके लिए उनके मामा पहुंचे यह बहुत पड़ी विनय नहीं क्या !

तब उत्तरमें सबने कहा कि स्वामिन् ! मानुराज विमलराजके नगरमें स्वयं काशके राजाने पहुंचकर आमंत्रण दिया तो मो वे वंश पहुंचने वाले नहीं हैं। अपनी मइत्तको भूकर वे अब अपने मानकोंके प्रेनसे ही वंशपर पहुंच गए हैं-। सचमुचमें उनका प्रेन अचंचिक है।

सम्राट्ने यह भी विचार किया कि हमें जिस प्रकार हमारे मामाके

प्रति प्रेम है उसी प्रकार अर्ककीर्ति और आदिराजको भी उनके मामाके प्रति प्रेम है। इसलिए उनका सत्कार होना ही चाहिये।

उन दोनोंको मैं राजाके पदसे विभूषित कर दूंगा। इससे अर्ककीर्ति व आदिराज प्रसन्न हो जायेंगे।

सब लोगोंने कहा कि बिलकुल ठीक है। ऐसा ही होना चाहिये, पहिले नागराकने भी इसी अभिप्रायसे उनको निमन्त्रण दिया था।

सम्राटने नागराकको विश्रांति लेनेके लिए कहकर महलमें प्रवेश किया।

पाठक विचार करें कि भरतजीका पुण्यातिशय कितना विशिष्ट है। थोड़ी देरके पहिले वे चिन्तामें मग्न थे। अपने पुत्रोंके संबंधमें जो समाचार मिला था उससे एकदम बेचैनी हो रही थी। परंतु थोड़े ही समयमें वे चिन्तामुक्त होकर पुनः हर्षसागरमें मग्न हुए। यह सब उनके पुण्यका ही प्रभाव है। वे नित्य चिदानंद परमात्माको इस प्रकार आमंत्रण देते हैं कि—

हे परमात्मन् ! तुम्हारे अंदर यह एक विशिष्ट सामर्थ्य है कि तुम बड़ीसे बड़ी चिन्ताको निमिषमात्रमें दूर कर देते हो। इसलिए तुम विशिष्टशक्तिशाली हो। अतएव हे चिदंबर पुरुष ! सदा मेरे हृदयमें अटल होकर विराजे रहो।

हे सिद्धात्मन् ! आप आकाशमें चित्रित पुरुष रूप या समान मालुम होते हैं। क्योंकि आप निराकार हैं। अतएव लोग आपके संबंधमें आश्चर्यचकित होते हैं। हे निरंजनसिद्ध ! मेरे हृदयमें आप बने रहो।

इसी पुण्यमय भावनाका फल है कि भरतजी बड़ीसे बड़ी चिन्तासे क्षणमात्रमें मुक्त होते हैं।

इति नागरालापसंधिः

—०—

जनकसंदर्शन संधि

नागराजको अयोध्याकी तरफ भेजकर युवराजने भी अयोध्याकी ओर प्रस्थानकी शीघ्र तयारी की। उसमें पड़िले उन्होंने जो राजयोग्य दिग्दर्शन किया वह अवर्णनीय है।

जयकुमार, विजय व जयंतको बुलाकर दिवाङ्क के समय जो मनमें क्लृप्तता हुई उसका परिमार्जन किया। युवराजने बहुत विनयके साथ कहा कि जयकुमार ! अपने पूर्वजन्मके पापोंद्वारा थोड़ी देर वैपश्य उपस्थित हुआ। परंतु वह पुण्य-तत्रसे तत्काल दूर भी हुआ। ऐसी हालतमें आगे उसे अपनेको मनमें नहीं रखना चाहिये। अष्टचद्र व दुष्ट मंत्रीने जो विचार किया था वह मनुष्यके भारी अपराध है। परंतु उसे आदिराजने सुधार लिया। इसलिए उस बातको मूल जाना चाहिये। कदाचित् पिताजीको मालूम हुआ तो वे नाराज होंगे। जय-कुमार ! विशेष क्या कहूं, हम लोग तो पिताजीको कष्ट देकर उत्पन्न हुए पुत्र हैं। परंतु तुम लोग तो बिना तत्काल दिये ही आये हुए पुत्र हैं। इसलिए सहोदरोंमें आपसमें संकेश आने तो भी उसे दूर करना चाहिये। आप लोग, हम व अष्टचद्र वगैरे सभी राजपुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, फिर गमारोंके समान हम लोगोंका व्यवहार क्या उचित है ? समान वर्णमें उत्पन्न हम लोगोंमें इस प्रकारका क्षोभ होना योग्य नहीं है।

युवराजके मिष्ट वचनोंको सुनकर सबके हृदयमें शांति हुई। सब लोगोंने अष्टचद्रोंके साथ युवराजके चरणोंमें नमस्कार किया व विनयसे कहा कि स्वामिन् ! आदिराजने ही पड़िले हम लोगोंके चित्तको शांत किया था। अब आपके सुंदर वचनोंसे रही सही वेदना एकदम चली गई।

युवराजने कोरी बातोंसे ही उनको सन्तुष्ट नहीं किया, अपितु मेघराजको अपने पास बुलाकर पचास लाख मोहरोंसे सम्मान किया। इसी प्रकार विजयराजको तीस लाख व जयंतराजको बीस लाख देकर अनेक उपहारोंको भी अर्पण किये।

तदनंतर आदिराजने भी मेघेशको २५ लाख, विजयराजको १५ लाख व जयंतको १० लाख अपनी ओरसे दिया व बहुत आनंदसे उनकी विदाई की ।

सबके हृदयका वैषम्य दूर हुआ । अब आनंद ही आनंद है । उन लोगोंने युवराजको मक्तिसे नमस्कार किया व वहासे चले गये । वे क्या सामान्य हैं ? चक्रवर्तिके ही तो पुत्र हैं, वहापर फिर किस पातकी कमी है ?

इसी प्रकार युवराजने अनेक देशके राजावोंका उनकी योग्यतानुसार सत्कार किया व महलमें जानेपर राजा अकपनने युवराजका सत्कार किया व युवराजने अपनी युवराज्ञीके साथ बैठकर भोजन किया । युवराजकी पत्नी लक्ष्मीमतिको एक सौ माई हैं । उन सबके साथ राजा अकपनने युवराजका सत्कार किया । अपने श्वसुरसे यथेष्ट सत्कार पाकर युवराजने आगेके लिए प्रस्थान किया ।

युवराजके प्रस्थानसंभ्रमका क्या वर्णन करें ? संक्षेपमें कहें तो अठारह लाख अश्वीहिणी सेनाकी संपत्तिसे युक्त होकर युवराज जा रहे हैं । सबसे आगे सेनाके साथ अष्टचंद्र जा रहे हैं । साथ ही मंत्रिगण भी हैं । युवराजके साथ आदिराज है । साथमें श्वसुर भी हैं । इस प्रकार बहुत वैभवसे युक्त होकर पिताके चरणोंके दर्शनमें उत्सुक होकर युवराज जा रहे हैं । दक्षिणसे उत्तर मुख होकर अनेक देशोंमें विहार करते हुए युवराज जा रहे हैं । अब अयोध्याको सिर्फ २०० कोस बाकी है । वहापर सेनासहित युवराजने मुक्काम किया है ।

उस मुक्काममें अयोध्यासे एक दूतने आकर वहाके सर्व वृत्तांतको कहा । एवं एकातमें नागराकने चक्रवर्तिसे जो समाचार निवेदन किया था वह भी कहा । उससे दोनों राजकुमारोंको बड़ा हर्ष हुआ । साथमें यह भी मालूम हुआ कि नागराककी बातचीतके सिलसिलेमें युवराजके श्वसुरोंको सम्राट्ने “ राजा ” इस उपाधिसे सम्मानित किया है । वे

मी इसे सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए । परन्तु उन्होंने उसे बाहर व्यक्त नहीं किया । सिर्फ इतना ही कहा कि चक्रवर्ति हमें चाहे जैसे बुलावे हम तो प्रसन्न हैं ।

अब अर्ककीर्ति अयोध्यापुरके समीप पहुँच गए हैं । उसे सुनकर भारतजीको बड़ा आनन्द हुआ । उमी समय वृषभराजको बुलाकर मंत्री मित्रोंके साथ स्वागतके लिए जानेकी आज्ञा दी । वृषभराजको यह सूचना मिलते ही बाकीके सभी भाई तैयार होकर जाने लगे । जैसे ब्राह्मण दान लेनेके लिए भागते हों, उमी प्रकार ये भी उत्साहमे जा रहे हैं । अपने बड़े भाईके प्रति उनका जो असीम प्रेम है वह अवर्णनीय है । वे तीस हजार सङ्घोदर हैं । सब मिलकर भाईको देखनेके लिए बड़े आनन्दमे जा रहे हैं । कोई हाथीपर, कोई घोड़ेपर और कोई पल्लकीपर चढ़कर जा रहे हैं । इस प्रकार छत्र, चामर, ध्वज, पताका वगैरे मंगल द्रव्योंके साथ वे राजकुमार बड़े भाईकी ओर जाते हैं । वृषभराजको आगे करके सब उसके पीछे विनयमे जिस समय वे जा रहे थे उस उत्सवको देखते ही बनता था । वृषभराजने जाकर अनेक उत्तमोत्तम भेट युवराजके चरणोमें रखकर नमस्कार किया इसी प्रकार सर्व भाईयोने किया ।

अर्ककीर्तिने सबको देखकर हर्ष व्यक्त करते हुए वृषभराज । आवो, तुम कुशल तो हो न ? हसराम । तुम सौख्यानुभव करते हो न ? निरंजनराज । सिद्धराज । आवो तुम सुखस्थानमें हैं न ? बलभद्रराज । भास्करराज । शिवराज ! अकराज । श्रीराज । ललितागराज । लावण्यराज । तुम्हें सब क्षेम तो है न । इसके सिवाय और जो भाई हैं वे सब कुशल तो हैं ? सब भाईयोका कुशल समाचार पूछा एवं सबको अपने पास बुलाकर उन्हें एक एक रत्नहार दिया । उन भाईयोने अर्ककीर्तिसे निवेदन किया कि हमें तो सदासे कुशल है, परन्तु आप दोनोंके दर्शनसे और भी कुशलताकी वृद्धि हुई । इस प्रकार कहते हुए

पुनः प्रणाम किया। साथमें आये हुए मातावोंके चरणोंमें भी नमस्कार किया। उनके विनयका क्या वर्णन करें।

अष्टचंद्रराज व मंत्रियोंने इन सब कुमारोंको नमस्कार किया। इसी प्रकार उपस्थित अन्य राजकुमार, मंत्री, मित्र, व परिवार प्रजायोंने दोनों कुमारोंके चरणोंमें भेट रखकर नमस्कार किया। आगत सब लोगोंके साथ यथायोग्य मृदु वचनसे बोलकर अर्ककीर्ति हाथीपर पुनः चढ़े। जयघोष नामक हाथीपर अर्ककीर्ति, दुर्दुग्धघोष नामक हाथीपर आदिराज व बाकीके सभी भाई एक एक हाथीपर चढ़कर अब नगरकी ओर जा रहे हैं। करोड़ों प्रकारके मंगल वाद्य बज रहे हैं। अयोध्या नगरमें प्रवेशकर जिस समय राजमार्गसे होकर जा रहे थे वह शोभा अपार थी। विश्वस्तोंके साथ अपनी राणियोंको पहिले महलकी ओर भेजकर स्वतः युवराज व आदिराज जिन मंदिरको दर्शन करने चले गये। वहासे फिर हाथीपर चढ़कर अपने पिताके दर्शनके लिए महलकी ओर गये। जाते समय उस विशाल जुलूसको नगरवासीजन बहुत उत्सुकताके साथ देख रहे हैं। स्त्रिया अपनो २ महलकी माढीपर चढ़कर इस शोभाको देख रही हैं। कोई माढीपर, कोई गोरुरपर, कोई दरवाजेसे, कोई मंदिर पर चढ़कर आकाशसे देखनेवाली स्त्रियोंके समान देख रही हैं। एक कुमारको देखनेवाली आख वझासे हटना ही नहीं चाहती है, कदाचित् हट गई तो दूसरोंकी तरफसे हटाई नहीं जा सकती है, परंतु आगे जानेपर हटाना पडा, इसलिए वे स्त्रिया दीर्घश्वास लेने लगी।

कामदेव स्वतः अनेक रूपोंको धारण कर तो नहीं आया है ! जब इनका सौंदर्य इतना विशेष है तो इनके माता—पितावोंके सौंदर्यका क्या वर्णन करना। हमारे स्वामी सम्राट् कितने भाग्यशाली हैं। उन्होंने ऐसे विशिष्ट लोकातिशायी सतानको प्राप्त किया है। मानव लोकमें ऐसे कौन हैं ! लोकमें जितने भी उत्तम पदार्थ हैं, उन सबको छूटकर हमारे राजा लाया है। परंतु इन सब पुत्रोंको देखने पर मालूम होता है कि

आसन देकर बैठनेके लिए इशारा किया। परंतु बाकीके पुत्रोंने जब नमस्कार किया तो भरतजीको हसी आई। क्यों कि ये तो परदेशसे नहीं आये। फिर इन्होंने भी प्रणाम क्यों किया ? सम्राट्ने प्रकट होकर कहा कि वृषभराज ! हंसराज ! तुम लोग उठो, बहुत थक गए हो। तुम लोगोंने आज मुझे नमस्कार क्यों किया ? उसका क्या कारण है ? बोलो।

तब वृषभराजने बहुत विनयसे निवेदन किया कि पिताजी ! हमारे स्वामी जब आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं तो हम लोग घर्मेढसे खड़े ही रहे ! इसलिए हमने नमस्कार किया। उन पुत्रोंका विनय सचमुचमें श्लाघनीय है। भरतजीको उनका उत्तर सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबको वहां सतरंजीपर बैठनेके लिए कहा, इतनेमें विमलराज व भानुराजने सम्राटका दर्शन किया।

चक्रवर्तिने उनको आलिगन देकर कहा कि विमलराज ! भानुराज ! आप लोग आये सो बहुत अच्छा हुआ। भानुराज, विमलराजको भी बड़ा हर्ष हुआ। क्यों नहीं ? जब षट्खंडाभिपति अपनेको राजाके नामसे संबोधित करते हैं, हर्ष क्यों न होना। पहिले कभी मिलनेका प्रसंग आया तो भरतजी, आवो मानु, आवो विमल, ऐसा कहकर बुलाते थे। अब राजाके नामसे उन्होंने बुलाया है। यह कम वैभवकी बात नहीं है। इसलिए उन दोनोंको बड़ा ही हर्ष हुआ। हर्षके मरमें ही उन्होंने सम्राटसे कहा कि स्वामिन् ! हमारे आनेमें क्या है ? परंतु आपके दर्शनसे हम लोगोंको बहुत आनंद हुआ। सुगंधित पुष्पको लगकर आनेवाले पवनमें जिस प्रकार सुगंधत्व रहता है, उसी प्रकार आपके दर्शनसे हम पवित्र हुए।

तब भरतजीने कहा कि आप लोगोंकी बात जितनी मीठी है उतनी वृत्ति मीठी नहीं है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि सच है स्वामिन् ! गरीबोंकी वृत्ति बड़े लोगोंको कभी पसंद नहीं हो सकती है।

“ आप लोग गरीब कैसे हैं ? भरतजीने हसते हुए कहा ।

अतएव आप लोगोंकी वृत्ति कष्टतर है, उद्दह है, अतएव आप गरीब नहीं हैं। हम प्रकारका अमिमान पट्टखडमें कोई नहीं कर सकते हैं। परंतु मेरी परवाह न कर आप लोगोंने यह कार्य किया। शाइबास। हम प्रकार भरतजीने हसते हुए कहा।

“ राजन् ! जानेदो, आपको न पूछकर आपके पुत्रोंका विवाह अपनी कन्याओंके साथ इन्होंने किया मो इन्होंने उचित ही किया। क्योंकि ये माता हैं। अर्ककीर्ति आदिकी माताओंके सहोदरोंने अपने भानजोंको लेजाकर विवाह किया इसे आपने सहन किया। उन लोगोंने यदि विवाह ही किया तो क्या आपके पुत्र यह नहीं कह सकते थे कि हम पिताजीमे पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं ” नागरने कहा।

तब भरतजीने कहा कि आपलोग अब पक्षपात करते हैं। क्योंकि आपलोग एक ही कुलके हैं। इसलिए दक्षिणाक, कुटिल, विदूषक तुम लोग बोलो तो सही किसकी गलती है ? मुझे न पूछकर इन लोगोने विवाह किया यह इनकी गलती है या मेरी गलती है ?

विदूषकने श्रुत कहा कि सोना जब काला होगा तो आपकी भी गलती हो सकती है। अब आप लोग सुनिये। उनकी तो गलती है, परंतु मैं उसे सुधार लेता हूं। आपसे न पूछकर जो उन्होंने अपनी कन्या-बोंका विवाह आपके पुत्रोंके साथ किया है, इस गलतीके लिए उन राजाओंको आगेसे जो कन्यारत्न उतराने होंगे वे सब आपके पुत्रोंकेलिए ही दिये जायेंगे। इसे आप और वे मंजूर करें। और एक बात है। उन भानु राज व विमलराजकी जो कुमारी बहिनें आज मौजूद हैं उन सबका विवाह आपके साथ होना चाहिये। मेरे इस निवेदनको भी स्वीकार करें। आपलोगोंके कार्यको सुधारकर मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूं ? उससे द्राक्ष्य संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए इनके नगरमें जितने द्राक्ष्य हैं उनको अब उत्पन्न होनेवाली सुंदर कन्यायें मुझे मिलनी चाहिये। इस प्रकार विदूषकने कहा तब अनुकूल नायकने विदूषकको शाहबासकी देते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक है। भरतजीको भी इसी आई, उपस्थित सर्व जनताने विदूषकके विनोदपर आनंद व्यक्त किया।

भरतजीने भी विदूषकसे कहा कि तुमने ठीक सुधार लिया। तदनंतर पुत्रोंकी ओर देखकर कहा कि आप लोग अनेक राज्योंमें भ्रमण करते रह गये होंगे। तब एकदम सर्व पुत्र खड़े हुए। युवराजने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी। परदेशमें हम लोग बड़े आनंदके साथ बिहार कर रहे थे, तब सर्व समाचार आपकी तरफ आते थे, उस बीचमें एक अप्रिय कटु समाचार भी पहुंचा मालूम होता है। लोकमें अन्धायकी तरफ चित्त लगा कर यदि आपको चिंता उत्पन्न

कहाँ तो क्या मैं आपका पुत्र हो सकता हूँ ? पुत्र जो लीलाके लिए उत्पन्न होता है, वह शूलक लिए कारण हुआ ?

पिताजी ! मुझे सुखोंकी अपेक्षा करनेकी क्या आवश्यकता है ? आपके नामको सुनते हो सुख अपने आप चलकर आते हैं । आपमें उदरमें आकर क्या मैं मार्ग छोड़कर चल सकता हूँ ?

भरतजीने कहा कि बेटा ! बहुतसे समाचार आये, परंतु उसी क्षण उनका निरसन भी हो गया । सूर्यको यदि मेघाच्छादन हुआ तो वह कितनी देर रह सकता है । इसी प्रकार मेरे हृदयमें चिंता अधिक समय नहीं टिक सकती है । तुम तो मार्ग छोड़कर जा नहीं सकते भ्रमेश तो मेरा पुत्र ही हैं, दूसरा नहीं है । ऐसी अवस्थामें कोई चिंताकी बात नहीं है । तुम लोग भी भूल जाओ ।

पुत्र भी भरतजीकी बातको सुनकर प्रसन्न हुए । एवं पिताके चरणोंमें उन्होंने पुनः भक्तिसे प्रमाण किया । उस समय सम्राट्ने अनेक वस्त्र इत्यादियोंको प्रदान कर पुत्रोंका सम्मान किया । बुद्धिसागर मंत्री भी प्रसन्न हुए । इतनेमें जोरसे शंखनाद हुआ । उस शब्दको सुनते ही सब लोग वहाँसे उठे । सम्राट् भी भानुराज व विमलराजको अपने साथ लेकर पुत्रोंके साथ महलकी ओर रवाना हुए । रास्तेमें भानुराज व विमलराजको राज शब्दसे संबोधन करते हुए उनको प्रसन्न कर रहे थे ।

कुसुमाजी व कुंतलावती इन दोनों राणियोंके आनंदका वर्णन ही क्या करें । क्यों कि उनके सहोदरोंको सम्राट्ने राजाके नामसे पुकारा है । अपने भाईको जो आनंद होता है उससे स्त्रियोंको परम हर्ष होता है । अपनी बहिनोंको जो आनंद होता है उससे पुरुष प्रसन्न होते हैं । उस बातका वहापर अपूर्व संयोग था । बहिनोंने दोनों भाईयोंका योग्य विनय किया, तब पुत्रोंने भी आकर अपनी मातावोंके चरणोंमें मस्तक रक्खा । उस समय गंगाप्रवाहके समान प्रेम व भक्तिका संचार हो रहा था । तदनंतर तीस हजार अपने पुत्रोंके साथ एवं दोनों सालोंके

सार भरतजीने एक ही पंक्तपर बैठकर अमृताशका भोजन किया तदनंतर उनका योग्य रूपसे सन्मान कर उनके लिए सजे हुए महलोंमें भेजा व भरतजी सुखसे अपना समय व्यतीत कर रहे थे ।

भरतजीके पुत्र अरुनो नववधुओंके साथ सम्राटकी माताके दर्शनके लिए गए । एवं उनसे योग्य आशिर्वादको पाकर आनंदसे रहने लगे ।

भरतजीका समय सदा आनंदमें ही जाता है । क्योंकि उनको किसीका भय नहीं है, सात्विक विचारोंमें वस्तु-स्थितीका वे परिज्ञान करते हैं । अतएव सदा आनंदमें ही मग्न रहते हैं । उनकी भावना है कि—

हे परमात्मन् ! आप असहायविक्रम हो, विकांत अर्थात् पराक्रमियोंके स्वामी हो, तामसवृत्तिको दूर करनेवाले हो, सतत आनंदस्वरूप हो, एवं प्रभारूप हो, इसलिए हे स्वामिन् ! मेरे हृदयमें सदा बने रहो ।

हे सिद्धात्मन् ! आप सुंदरोंके राजा हो, सुरुपियोंके देव हो; सुमगोंके रत्न हो, लावण्यांगोंके स्वामी हो, सौख्यसंपन्न हो; आप भूक्षे सन्मतिप्रदान करें ।

इसी पुण्यमय भावनाका फल है कि भरतजी सर्वदा आनंद ही आनंदमें रहते हैं ।

इति-जनकसंदर्शन संधिः

—०—

जननी-वियोग-संधिः ।

युवराजके आनेके बाद जयकुमार भी अपने परिवारके साथ स्वदेश जानेके लिए निकले । जाते समय रास्तेमें अपनी सेनाको छोड़कर स्वयं चक्रवर्त्तिसे मिलकर गये ।

भरतजीकी महलमें आनंद ही आनंद हो रहा है । भानुराज और विमलराजका रोज नये २ भिष्टाज भोजन, वस्त्र रत्नादिकसे सन्मान हो रहा है । सम्राट ही जिनपर प्रसन्न होते हैं उनकी बात ही क्या

है : भानु और विमल, भानुराज और विमलगज हुए। उनको हाथी, घोड़ा, रत्नादिक उपहारमें देकर उनकी मिटाई की गई।

यह ऊपर ही कद चुके हैं अयोध्याकी उम मन्त्रमें प्रतिनित्य आनन्दका ताता ही लगा रहता है। एकके बाद एक इस प्रकार हर्षके ऊपर हर्ष आते रहते हैं। भानुराज व विमलराजके जानेके बाद एक दो दिनमें ही एक और हर्षसमाचार आया। नगरके उद्यानमें रहनेवाले ऋषिनिषेदकने आकर निषेदन किया कि स्वामिन् ! तेलुग, कर्णाटक, हुरमुजी, सौराष्ट्र, गुर्जरादि देशोंमें बिहार करती हुई केवली अनतवीर्य स्वामीकी गंधकुटी यशार आ गई है। आकाशमें सुरभरी वज्र रही है। सभी जयजयकार गव्व कर रहे हैं, सर्वत्र प्रकाश फैल गया है। सूर्यका बिंब ही आकाशमें खड़ा हो उस प्रकार वइ गंधकुटी आकाशमें नगरके बाहर खड़ी है, आश्चर्य है।

भरतजीको यह समाचार सुनकर परमहर्ष हुआ। उस समाचार लानेवालेको परमोपकारी समझकर अनेक वस्त्र रत्नादिक प्रदान किया गया। एवं जिनदर्शनके प्रस्थानके लिए तैयारी की गई। मङ्गलमें सबको यह समाचार मालुम हुआ, हर्षसे सब लोग नाचने ही लगे। अतः पुरमें मैं आगे मैं आगे, इस प्रकार अहमहमिका वृत्ति चल रही है। माता यशस्वतीदेवी तो आनन्दसे फूली न समाई। सब राणियोंने वझार जानेकी इच्छा प्रकट की।

परन्तु देव मनुष्योंकी असंख्यभीडमें सम्राट उनको क्यों लेजाने लगा : इसलिए सबको कोमलवचनोंसे समझाबुझाकर शांत किया, परन्तु माता यशस्वतीने कहा कि बेटा ! मेरे शिरमें तो एक भी कृष्णकेश नहीं हैं, अब बिलकुल बुढ़ी होगई हू। ऐसी हालतमें मैं अहंत्तका दर्शन करू इसमें क्या हर्ज है ? नगरके पास जब गन्धकुटी आई है मैं दर्शनसे क्यों वंचित रहू ? माताके हर्षातिरेकको देखकर सम्राट संतुष्ट हुए व उन्होंने गंधकुटीमें चलनेके लिए सम्मति दी।

आनंदमोरी यहाँ गई । मरतजीने अपनी पूज्य माता व पुत्रोंके साथ बहुत आनंदके साथ गंधकुटीको प्रवेश किया । पुरजन परिजन पूजा सामग्री विपुलप्रमाणसे लेकर उनके साथ जा रहे हैं । गंधकुटीमें वेनपर देव भक्तजी का स्वागत कर रहे हैं ।

मरतराजेश ! आओ गुजराज ! तुम भी आओ, और बाकीके सभी कुमारोंको भी स्वागत है । आपलोग आइये, अरहत भगवत अनंत-वीर्यका दर्शन कीजिये ।

इनमेंमें जब उन वैवधारियोंने माता यशस्वतीको देखा तो कहने लगे कि जिन जिना ! लोकजननी जिनजननी ही आ गई है । हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं । हमारी आसोंका पुण्य है कि उनका दर्शन हुआ । इस पुण्यमाताने ही अनंतवीर्य स्वामीको जन्म दिया है । वडा उपस्थित मर्त्य वरहियोंने उस पात्रनागी यशस्वती माताको आदरसे देखा ।

भगवान् अनंतवीर्य स्वामीका अब तीन लोकसे या लोकके किसी भी प्राणीसे संबंध नहीं है । परन्तु ये लोग बहुत भक्तिसे व संबंधका विचार करते हुए उनकी सेवामें जाते हैं । बाकीके लोग यह माता है, माई है, बेटा है, इत्यादि रूपमें संबंध लगाकर विचार करते हैं । परन्तु अनंतवीर्य स्वामीका अब कोई संबंध नहीं है । कर्मकी गति विचित्र है, हमें कौन उत्पन्न कर सकता है ?

माताको आगे, पुत्रोंको साथ लेकर चक्रवर्तिने धीतरागके चरणोंमें भेंट रखकर 'पाति कर्मोद्धृत जय जय' यह कहते हुए साष्टांग नमस्कार किया । कमलके ऊपर सिद्धासनपर विराजमान, सूर्यको भी विरहकृत करनेवाले स्वामीकी धरना करते हुए माताका आनंदसे रोमांच हुआ । क्यों नहीं !

महलसे निकलते हुए डी यह विचार था कि जिनपूजा करें । इसलिए स्नान वगैरेसे शुचिर्भूत होकर सामग्रीसहित आये हुए थे, करोड़ों धाजोंके शब्द दशों दिशाओंमें गूंज रहे थे । पूजा समारंभ

बहुत ही वैभवमें चल रहा था। सम्राट् स्वयं व उनके पुत्र सामन्तियोंको भर भर कर दे रहे थे। माता पूजा कर रही है। उनके विष्णुलिंगोंका वर्णन क्या करें। सम्राट्की जननी पूजा कर रही थी, और सम्राट् स्वयं परिचारकोंके कार्य कर रहे हैं। उस पूजाके वैभवका वर्णन क्या होसकता है। अष्टविध द्रव्योंमें जब उन्होंने पूजा की तो बहापर मेरुके समान सामग्री एकत्रित हुई। जल, गंध, अक्षत, पुष्प, चन, दीप, धूप, फल, इन अष्टद्रव्योंमें राजमाताने जित ममय पूजन किया देव गण जयजयकार कर रहे थे। तदनंतर अर्घ्य जातिवारा देकर रत्नगुप्फों की वृष्टिकर पुष्पाजलि की गई। देवोंने पुष्पवृष्टि की, जयजयघोष हुआ।

पूजाकी समाप्ति होनेपर गाजेबाजेके शब्द बंद हुये। भरतजीने माताको आगे रखकर अपने पुत्रोंके साथ भगवंतकी तीन प्रदक्षिणा दी। तदनंतर मुनियोंको नमोस्तु कर सम्राट् योग्य स्थानमें ठहरे। माता यशस्वती देव गुप्तोंकी वदना कर अजिकावोंके समूहके पास चली गई। बहापर अजिकावोंके चरणोंमें उन्होंने जब नमोस्तु किया तो उन पूज्य संयमिनियोंने कहा कि देवी, आवो, तुम भी तो अजिका ही हो न ? तुममें किस बातकी कमी है ? इस प्रकार कहकर यशस्वतीके कोमल अंगपर गणिनीनायिकाने हाथ फेरा। इतनेमें उसके हृदयमें एक नवीन विचारका संचार हुआ। माता यशस्वतीने विचार किया कि देखो ये कितनी भाग्यशालिनी हैं। इनके समान मोक्षसाधन न कर में महत्त्वमें रहू यह क्या उचित है ? मोक्षसाधन करना प्रत्येक आत्माका कर्तव्य होना चाहिए। आज मेरा भाग्य है कि योग्य समयमें मैं यहांपर आ गई हूं। इस गंधकूटीके दर्शनका कुछ न कुछ फल अवश्य होना चाहिए। अब मुझे अपने आत्मकार्यको साध्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार स्वगत होकर विचार करने लगी।

मुनियोंके पास बैठे हुए अपने पुत्रके पास पहुंचकर माता यशस्वतीने अपने मनकी बात कह दी। तब भरतजीने कहा कि जिनसिद्ध !

माताजी आप ऐसी बात नहीं कहियेगा । मैं आपके पैर पड़ता हूँ । इस प्रकार कहते हुए भरतजीने मातृश्रीको नमस्कार किया । पुनः “ आप चाहे तो राजमहलके जिन मंदिरमें रहकर आरामकल्याण कर लेंगे । परन्तु भारतको छोड़कर दूर नहीं जाना चाहिये ” इस प्रकार कहते हुए माताके चरणोंको पकड़ लिया ।

बेटा । मेरी बात सुनो, इस प्रकार कहती हुई माताने भरतको उठाया और कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो । यह शरीर कैसा भी नष्ट होनेवाला है । उसे तपके कार्यमें लगाऊंगी, इसके लिए तुम इतना अधीर क्यों होते हो । बेटा ! मैंने आखिरी तुम्हारे वैगवका देख लिया । मैं रात दिन अस्त्रद्वित उत्साह के आनंदमें रही, अब जब माल सब सफेद हुए तो अब तपश्चर्याके लिए जाना ही चाहिये । तुम वीरपुत्र हो ! इसे स्वीकार करो ।

बेटा । श्रीजन्म बहुत ही कष्टकर है । तुम सरीखे पुण्यपुत्रोंको पाकर फिर भी उमी जन्ममें मैं आवूँ क्या ? बेटा । इस मन का नाश मुझे करना है । खुशीसे भेजो । इस प्रकार वह जगन्मता अपने पुत्रसे कहने लगी ।

भरतने पुनः निवेदन किया, कि माता ! महलके जिनमंदिरमें भी बहुतसी अर्जिकार्ये हैं । उनके साथ रहकर आप तपश्चर्या करें । अनेक देशोंमें भ्रमण करनेकी क्या आवश्यकता है ?

बेटा । आजतक तुम्हारे कहनेके अनुसार महलमें ही रहकर तप किया । अब अंतिम समयमें जिनसभामें इस देहका त्याग करना चाहिये इसलिए तुम स्वीकार करो । विशेष क्या ? बेटा ! यह शरीर नश्वर है । आत्मा अमर है । इसलिए श्रीजन्मके रूपको बदलकर आगे तुम जिस मुक्तिको जाते हो वहीपर मैं भी आती हूँ । इसलिए मुझे अब चरुदी भेजो । इस प्रकार माताने साहसके साथ कहा ।

इतनेमें वहा उपस्थित मुनिराजोंने भी कहा कि भव्य । अब बुढ़ापेमें

तुम्हारी मइलमें माता जिनने दिन गड़ेगी डोझा लेने दो, तुम सम्मति दो। भगवती मुनियोंकी बात मुनजर पीनमे गड़े। और भी नुनोनिधि मइपियोने कहा कि न्याये आत्मार्थ जानेके मिर उड डव कइती है तो अंतगय करना क्या तुम्हारे छिर उचित है। माता जीन है। तुम जीन हो। आत्म कल्याणके लिए मार्गको देखना प्रत्येकका कर्तव्य है। इसलिय अब गेजो मत चुर रही। मत। विचार करो, क्या वैराग्य ऐसी कोई सत्ती चीज है कि जब सोचे जब मिले। चाहे जब भिन्नेकी वह चीज नहीं है। इसलिय ऐसे प्रयत्नको टालना नहीं चाहिये।

भगवती आगे कुछ भी बोल नहीं सके। नीनसे माताको ओर देखते गड़े।

मुनियोंने भी भगवतीके मनकी बात मन्झकर माता यशस्वतीको मगवंतके पास लेगये। गजन् ! तुम्हारी सम्मति है न। इस प्रकार प्रवृत्त आनेपर नीनसे ही सम्मतिका इशारा किया। इननेने मुनिगजोंने मगवंतके कहकर यशस्वतीको डोझा दिलाई। गुत्तोसे क्या नहीं हो सकता है। वे मोक्ष भी दिला सकते हैं।

बिना समय माता यशस्वतीकी डोझाविधि हो रही थी उस मनय डेवहुंहुमि दज रही थी, डेवगायिकोंके देवगान कर रही थी। देवागवकमे निर्मित परदेके अंदर डोझाविधि हो रही है। उसममय भगवंतने उपदेश दिया कि अपने शरीर आदि लेकर सर्व परार्थ पर हैं। केवल आत्मा अपना है। मनसे अन्य चित्तोंको दूर करो। और अपने आत्माको देखो। श्वेत पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत इन चार ध्यानोका अभ्यास क्रमसे करके पिंडस्थमें चित्तको लगा कर लीन होना यही मुक्ति है। विशेष क्या। मज्या। परिशुद्ध आत्मा ही केवल अपना है। कर्म शरीर आदि सर्व परपदार्थ हैं, फिर चौदह और दस परिग्रह आत्माके जैसे हो सकते हैं। तुम्हे सदा एकमुक्ति रहे और यथाशक्ति कभी कभी उपवास भी करना। निराकृत्यतामे मंथमको पालन करना।

इस प्रकार अनंतवीर्य स्वामीके उपदेशको सुनकर यशस्वतीने इच्छामि कहकर स्वीकार किया। विशेष क्या? भगवंतने अनेक गूढ़ तत्वोंको सूत्र रूपमें उपदेश देकर यह भी फरमाया कि तुम्हारे स्त्रीलिंगका विच्छेद होगा। और आगे देवगतिमें जन्म होगा। वहासे आकर मुक्ति होगी।

माता यशस्वतीके देखमें मल मूत्र नहीं है। इसलिए कमंडलुकी आवश्यकता ही क्या है। इसलिए जीवसंरक्षणके लिए पिंडि और आत्मसार पुस्तकको मुनिराजोंने भगवंतकी आज्ञासे दिलाये।

इतनेमें देवागवस्त्रका वह परदा हट गया, अब सफेद वस्त्रको धारण करती हुई और पदसे मस्तकको ढकी हुई वह शातिरसकी अधिदेवता बाहर आई। आश्चर्यकी बात है, अब वह यशस्वती नवीन दीक्षित संयमिनीके समान मालुम नहीं होती है। उसके शरीरमें एक नवीन काति ही आ गई है।

समवसरणमें किसीको भी शोकोद्रेक नहीं हो सकता है। इसलिए भरतेश्वरको भी सहन हुआ। नहीं तो माता जब दीक्षा लेवे तब वह दुःस्वसे मूर्छित हुए विना नहीं रहसकते थे।

उस समय देव, मनुष्य, नागेंद्र आदियोंने उक्त आर्थिका यशस्वतीके चरणोंमें भक्तीसे प्रणाम किया। भरतेश्वरने भी अपने पुत्रोंके साथ नमोस्तु करते हुए कहा कि माता। तुम्हारी इच्छा अब तो तृप्त हुई। परंतु यशस्वती अब भरतेश्वरको अन्य समझ रही है। उसको पुत्रके रूपमें अब वह नहीं देख रही है। उस स्वस्तिकसे उठकर भगवंतके चरणोंमें देवीने मस्तक रक्खा। भगवंतने भी “सिद्धत्वमिहि” यह कह कर आशिर्वाद दिया। देवीने पुण्यवृष्टि की। विशुद्ध तपोधनोने जय जयकार किया। माता यशस्वती आर्जिकावोंके समूहकी ओर चली गई अर्जिकावोंने भी “कंती यशस्वती! इधर आवो। बहुत अच्छा हुआ।” कहकर अपने पास बुला लिया।

पुत्रमोह अब किधर गया? पुत्रवधुवोंके प्रति जो स्नेह था वह

किधर गया ! अतुलसंपत्तिका आनंद अब किधर गया । महात्माओंकी वृत्ति लोकमें अजब है । माता यशस्वती धन्य है ! मोक्षगामी पुत्रोंकी प्राप्ति किया, उन्हींमेंसे एक पुत्र उसे दीक्षागुरु हुआ । लोकमें इस प्रकारका भाग्य कौन प्राप्त कर सकता है । षट्खंडाधिपति पुत्रको पाया । उसके समस्त वैभवको तृणके समान समझकर दीक्षा ली, अब कैवल्यकी प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है ? इत्यादि प्रकारसे वहापर लोग आपसमें बातचीत कर रहे थे ।

यशस्वतीके केश व त्यक्तवस्त्रको देवागनावोंने समुद्रमें पहुंचाये । भरतेश्वर पुनः मगधंतकी वदना कर अपने पुत्रोंके साथ अपने नगरकी ओर चले गये । गंधकुटीका भी दूसरी तरफ विहार हुआ ।

भरतेश्वर जब महलमें पहुंचे तब राणियोंको सासूके दीक्षा लेनेका समाचार मालूम हुआ तो उनको बहुत दुःख हुआ । वे अनेक प्रकारसे विलाप करने लगी ।

“ यह गंधकुटी न मालूम कहासे आई ! हमारी सासूबाईको ही लेकर गई ! उसीके लिए यह आई थी क्या ? ”

हा ! हमारी विधि क्या है ? क्या समय है ! हमारी मातुलानीको लेगयी ! अब हमारी महल सूनी हुई ।

हमसे उसका कितना प्रेम था ! बुलाते समय कितने प्रेमसे बुलाती थी ! उसमें भेदभाव तो दिखता ही नहीं था । ऐसी परिस्थितिमें उनका भी विचार हमें छोड़कर जानेका हुआ ! आश्चर्य है !

हम लोगोंने यदि पर्वोपवास किया तो हमारे लिए सार्वभौमके प्रति नाराज होती थी । देवी ! अब हम लोगोंको पूछनेवाले कौन हैं ? आपने तो इस महलको जंगल बना दिया ।

देवी ! हम यहा आकर आपके प्रेमसे अपने माता पिताओंको भूल गई । हर तरहसे हम लोगोंको आपने सौख्यसंपत्ति देकर प्रसूत माताके समान व्यवहार किया । फिर अपनी संतानोंको छोड़नेकी इच्छा कैसी हुई !

जगन्माता । सम्राट्से जब आप अनुरागसे बोलती थी और सम्राट् जब आपसे बोलते थे, उसे सुनकर हम लोग आनंदसे फूली न समाती थी। ऐसी अवस्थामें हम लोगोको दुःख देना क्या आपको उचित है ?

इस प्रकार विलाप करती हुई पतिदेवके चरणों में आकर पड़ी । और प्रार्थना करने लगी कि देव ! आपने भी उनको रोका नहीं ! बड़ा ही अनर्थ किया ।

सम्राट्—रोकनेसे क्या होता है ?

वे सब—आप मंजूरी न दें तो क्या वे जबर्दस्ती दीक्षा देते ?

सम्राट्—वे मंजूर करा नहीं सकते हैं !

वे सब—आपका चित्त बहुत कठिन हो गया है, हा ! आपने कैसे स्वीकार किया समझमें नहीं आता ।

भरतजी राणियोंकी गढबढीको देखते खड़े ही रहे । इतनेमें सबकी भाषलीको बंद कराकर पट्टरानी स्वतः बीचमें आई और पूछने लगी कि स्वामिन् आप वहापर थे, आपने यदि नहीं कहा तो मातु-लानी फिर भी गई ? उत्तरमें भरतजीने कहा कि देवी ! मैंने पैरों पकड़कर प्रार्थना की । उसे स्वीकार नहीं किया । वहा उपस्थित मुनि-राजोंने मुझे दबाया, मैं उस समय क्या कर सकता था । तुम ही बोलो । उन तपस्वियोंने कहा कि भरत ! क्या तपश्चर्याके कार्यमें भी विघ्न करते हो ? इस बातसे डरकर मैं चुप रह गया । पुनः कहने लगे कि अपर वयमें तप करना ही चाहिये । माताने भी मेरे प्रति कृपा नहीं की । वह चली ही गई ।

जाने दो, वुढापा है । उनका वे आत्मकल्याण कर लेंगे । अपनेको भी अपने समयमें आत्महितको देख लेना चाहिए । अब दुःख करनेसे क्या फायदा ? इस प्रकार उन सबको भरतेश्वरने समझाया । राणियोंको फिर भी समाधान नहीं हुआ । उनका कोई बहुमूल्य आभरण ही खो गया हो, उस प्रकार उनको दुःख हो रहा था । बड़े शोकके बेगसे

निम्नमुखी होकर सब बैठो थीं। इतनेमें अनतमेना देवी राणीने आगे बढ़कर भरतेश्वरके चरणोंमें मग्नकर रखकर प्रार्थना की कि नाथ ! मातृके समान मैं भी आत्मकल्याणके लिए जाती हूँ। मुझे भेजो। दुपट्टाके धूपके समान यौवन चला गया। कोई २ घाल भी सफेद हुए हैं। अब भोगका अनुभोग करना उचित नहीं है, अब योगके लिए मुझे अनुमति दो।

भरतेश्वरने सुनकर कड़ा कि ठीक है, अब भोगका समय नहीं है, समयका समय है, दूर जानेकी जरूरत नहीं। यशोपा मइलके जिन मंदिरमें रहकर आत्मकल्याण कर लेना। तब अनतमेना देवीने कहा कि मुझे मातुलानीके साथ रहकर तप करनेकी इच्छा है। भरतेश्वरने साफ इनकार किया कि इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तब वह फिर भी आग्रह करने लगी। भरतेश्वरने अन्य राणियोंको आखोंका इशारा किया। तब सब राणियोंने मिलकर कहा कि हम लोग भी तपश्चर्याके लिए जाती हैं। तब कहीं अनतसेना देवी मंदिरमें तप करने लिए राजी हुई। उस अनतसेना देवीके वयकी अन्य कई राणियोने भी कहा कि हम लोगोंको भी भोगसे तृप्ति हुई है। इसलिए हम भी मंदिरमें रहकर आत्मकल्याण कर लेंगी। तब अर्द्धने उसे स्वीकार किया।

मुनिराजोंके हाथसे उन सबको एकभुक्ति, ब्रह्मचर्यव्रतको दिलाकर अजिकाओंके पास उनको रहनेकी अनुमति दी। तदनंतर वे अपने नियम संयममें दृढ़ रहीं।

वे समयमिनी अब प्रतिनित्य एकभुक्ति करती है। जिनको पुत्र हैं वे तो अपने पुत्रोंकी महलमें जाकर एक बार भोजन करती है, औरा मंदिर जाती हैं। परंतु अनंतसेनादेवी मात्र अपने सौतेले घर जाकर भोजन करती है। क्योंकि उसे पुत्र नहीं है। पर हा। वह इस नहीं है। मरीचिकुमार नामक सबसे बड़े पुत्रको इसीने जन्म दिया

है। परंतु भगवान् आदिनाथके साथ दीक्षा लेकर वह मुनि होगया था, फिर पागल भी होगया।

भरतजीने अपनी चिंतातुर हृदयको किसी तरह समझा बुझाकर तीन दिनमें शान किया। एक दिन महलकी छतपर बैठे हुए थे। इतनेमें दूरसे आकाशमें पुष्पका बाण, तारा या पक्षीके समान गते, ध्वरकी ओर आते हुए देखनेमें आया। मरतेश्वर विचार कर ही रहे थे- इतनेमें वह पासमें आया तो मालुम हुआ कि वह एक कबूतर है। जब बिलकुल पास ही गई आया तो उन्होंने देखा कि उसके गलेमें एक पत्र बंधा हुआ है। मरतेश्वरने उसे खोलकर बाचा तो उसमें निम्न पंक्तिया थीं।

पौदनपुर महल.

मिह्री. ....

श्री प्रिय पुत्र भरतको, पौदनपुरसे माता सुनंदादेवीका सतिलक आशिर्वाद। अररंच पत्र लिखनेका कारण यह है कि हमारे नगरके पास बाहुबलि केवलीकी गंधकूटी आगई है। इसलिए इस पत्रको देखते ही [तार समझकर] यहाँपर तुम चले आवो, बहुत जरूरी काम है। सो फोरन चले आना। कल या परसो कहोगे तो मेरा मिलना कठिन है। विशेष क्या लिखूं, इति स्वाहा।

सुनंदादेवी

मरतेश्वरने पत्र वाचते ही उस पत्रको नमस्कार किया। और समझ गये कि यह दीक्षा लेनेकी तैयारी है। उस कबूतरको समाधान कर स्वतः विमानमार्गसे तत्क्षण पौदनपुरके लिए रवाना हुए।

पौदनपुरमें पहुंचकर पुत्रोंके स्वागतको स्वीकार करते हुए माता सुनंदा देवीकी महलमें पहुंचे। वहापर माताके चरणोंमें नमस्कार कर आशिर्वाद लिया। पासमें बैठे हुए पुत्रको देखकर माता सुनंदादेवीको

भी हर्ष हुआ। मातामे बहुत विनयके साथ प्रश्न किया कि माता ! तुम्हारा अभिप्राय क्या है ? आपकी बड़ी बहिनके समान हम सबको छोड़कर जानेका है क्या ? ऐसा न कीजिये। मैंने आपको क्या कष्ट दिया ? जरा कहिये तो सही।

माता सुनदादेवीने कहा कि बेटा ! ऐसा क्यों विचार करते हो। बुढ़ापा है न ? अब तपश्चर्या करनी ही चाहिये। इसे स्वीकार करो।

भरतेश्वर समझ गये कि अब यह नहीं रहेगी, दीक्षाके लिए जायगी, तथापि उन्होंने प्रकट होकर कहा कि माता ! यदि बाहुबलीके पुत्रोने मजूरी दी तो आप जा सकती हैं।

माता सुनदादेवी भरतजीकी ठोड़ीको हिलाकर कहने लगी बेटा ! उनके लिए तो मैं आज तक रही, अब क्या है ? बहानावाजी मत करो, उनके लिए तुम हो न ? फिर मेरी क्या खतरा है। मुझे भेजो।

बेटा ! नगरके पास गंधकुटी आई है, मैं बहुत ही बूढ़ी हूं। इसलिए तुम्हें पूछे बिना जानेमें डरती थी। अब तुम मुझे दीक्षाके लिए भेज दो। बेटा ! जीजीको तुमने दीक्षा दिखाई। मुझे विघ्न क्यों करते हो ? मुझे भी जीजीके साथ ही मोक्ष मंदिरमें आकर तुमसे मिलना है। इसलिए मुझे रोको मत, जाने दो।

भरतेश्वरने विवश होकर स्वीकृति दी। माता सुनदाने हर्षसे पुत्र को आलिंगन दिया व उसी समय गंधकुटीकी ओर जानेके लिए भरतेश्वर माता सुनदाके साथ निकले।

भरतेश्वर व सुनदादेवी बाहुबलि स्वामीकी गंधकुटीमें पहुंचे। वहापर श्रीबाहुबलि स्वामीके चरणोंमें वंदनाकर उस माताकी पूजामें जिस प्रकार परिचारकका कार्य किया था उसी प्रकार आज इस माताकी पूजामें भी परिचारकका कार्य किया। उस दिन अनंतवीर्य स्वामीकी गंधकुटीमें माता यशस्वतीके साथ मुनियोंकी वंदना-जिस प्रकार की भी उसी प्रकार आज बाहुबलिस्वामीकी गंधकुटीमें भी मुनियोंकी वंदना की।

और उसी प्रकार माता सुनंदाका दीक्षा समारंभ बहुत वैभवसे हुआ। विशेष क्या वर्णन करें। जिनपूजा, गुरुवंदना आदि क्रियाके साथ अनेक मंगल वाद्योंके मंगल निनादमें दीक्षा समारंभ आनंदके साथ हुआ। बड़ी बहिनके समान छोटी बहिन भी संयमकातिसे उज्ज्वल होकर अर्जिकाओंके समूहमें विराजमान रही। पुत्र ही जब गुरु होकर जब माताको मोक्ष मार्गमें लगाते हैं उससे बढ़कर महत्त्वकी बात और क्या हो सकती है। माता यशस्वतीकी दीक्षा पुत्र—अनंतवीर्य केवलीसे व माता सुनंदाकी दीक्षा पुत्र—बाहुबलीसे हुई। यह आश्चर्य है।

देवगण व सम्राट्ने अर्जिका सुनंदाके चरणोंमें नमोस्तु किया। सुनंदा अर्जिकाने आशिर्वाद दिया। तदनंतर सम्राट् भगवान् व मुनि-गणोंकी वंदना कर थोड़ासा व्याकुरु चित्त होकर वहासे लौटे।

गंधकुटीका विहार उसी समय अन्य दिशाकी ओर हुआ। इधर भरतेश्वर पौदनापुर महलमें पहुंचे। इतनेमें अर्कक्रीतिकुमार व आदिराज भी वहां पहुंच गये थे। पौदनपुर महलमें बाहुबलीके तीनों पुत्र माता सुनंदाके जानेसे बड़ी चिंतामें मग्न हैं। उनको भरतेश्वरने अनेक प्रकारसे सांतवना देनेका प्रयत्न किया। और हर तरहसे उनके दुःखको दूर करनेका उद्योग किया।

सम्राट्ने कहा—बेटा ! आज पर्यंत छोटी मा, हम और तुम्हारे प्रेमसे यहा रही। अब भी तुम लोगोंको तृप्ति नहीं हुई ! अब-उनको अपना आत्मकल्याण कर लेने दो। महाबलराज। व्यर्थ ही दुःख मत करो। बुढ़ापा है। उनका शरीर शिथिल होगया है। ऐसी हालतमें सबमको ग्रहण करनेसे देवगण भी उनका स्वागत करते हैं। ऐसे विभवको देखकर हमें संतुष्ट होना चाहिए। दुःख करना कदापि उचित नहीं है। बेटा ! सोच लो।

महाबल-कुमारने उत्तरमें कहा कि पिताजी ! हम लोगोंको तो दुःख किस बातका है ! आपका एक अनुभव मात्र चाहिये। हम लोगों

को तो उमी दिन रास्तेमें छेड़कर हमारे माता पिता चले गये थे । हम छोटे बच्चे हैं, ऐसा समझकर हमारे पिता उम दिन रुके क्या ? हमारी मातायें उस दिन जाते समय हमसे कहकर गईं क्या ? हमें घूमने ढालकर वे चले गये । केवल चक्रवर्तिने ही हमारा संरक्षण किया, हमें मैं अच्छी तरह जानता हूं । दादी (सुनदादेवी) उमी दिन जानिके लिए उद्यत हुई थीं । परंतु आपके आग्रहसे, मगवंतके अनुग्रहसे व हम लोगोंके दैवसे अमीतक रहीं । लोकमें सबको माता व पिताके नामसे जो संरक्षक होते हैं । परंतु हमें कोई नहीं है, हमें तो मा और बाप दोनों आप ही हैं ।

जब छोटेपनेमें ही हमने आपका आश्रय पाया है, फिर आज क्या होता है ? आप अकेले रहें तो पर्याप्त हैं । हम बहुत भाग्यशाली हैं ।

इतनेमें अर्ककीर्तिकुमारने कहा कि माई ! दुःख मत करो । उम दिन पिताजी तुम लोगोंका संरक्षण करेंगे, यह समझकर ही काका व काकी वगैरे चले गये । हममें उनका क्या दोष है ? पुत्रनाथके वंशमें कोई एक रहे तो पर्याप्त है । वह अपने समस्त वंशज परिवारका संरक्षण करता है । यह इस कुलका संप्रदाय है । इसलिए वे निश्चित होकर चले गए । इसमें दुःखकी क्या बात है ?

माई ! वे क्या संरक्षण करते हैं । उनका नाम लेनेसे समस्त विश्व ही अपना वश हो जाता है, इतना चमत्कार उनके मंगलनाममें है । युवराज । तुम इसे नहीं जानते ? : स्व मत करो ।

भेदरहित होकर जब अर्ककीर्तिकुमार बोल रहा था । चक्रवर्ति बहुत आनंदित होकर सुन रहे थे । इतनेमें रत्नबल राजकुमार [महाबलका छोटा माई] सम्राट्के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ । और कहने लगा-

‘पिताजी । माईने जो कहा वह ठीक ही कहा । वह सामान्य बात नहीं है । उसका अर्थ मैं कहता हूं, सुननेकी कृपा करें ।

हमारे माता—पितावोंने मोहको जीत लिया ! परंतु हम तो मोहमें ही रहे । ऐसी हालतमें हमारा और उनका मिलकर रहना कैसे बन सकता था । इस लए उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, यह कहा गया है बिलकुल सत्य है ।

वे हमारे माता पिता योगी बन गये । अब उन्हें हम मा बाप कैसे कह सकते हैं ? इसलिए भोगमें स्थित आप ही को मा बाप कहा है, यह भी बिलकुल सत्य है ।

भरतेश्वर रत्नकराजकी बातको सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए । एवं उन्होंने दोनों हाथोंसे दोनों पुत्रोंको प्रेमसे बुलाकर आलिंगन दिया । वहां उपस्थित आस मित्र भी प्रसन्न हुए ।

सुबल राजकी भी बुलाकर सम्राट्ने कहा कि बेटा ! तुम्हारे भाईयोंने जो कहा वह ठीक है न ? तब उसने उत्तरमें कहा कि पिताजी ! आपके पुत्रोंकी बात हमेशा ठीक ही रहती है । योग्य माता—पितावोंके गर्भसे आनेवाले सुपुत्रोंकी बात भी योग्य ही रहती है । इतना मैं जानता हूं । इससे आगे आप ही जाने ।

भरतेश्वरने प्रसन्न होकर उसे भी आलिंगन दिया, और कहने लगे कि बेटा ! आदिराज व युवराजको देखा ? उनमें कोई भेद ही नहीं है । सहोदरोंमें भेदभाव तो सत्कुलप्रसूतोमें नहीं होता है । नीच लोगोंमें होता है, इत्यादि कहकर उन्हें प्रसन्न किया ।

भरतेश्वर मनमें सोचने लगे कि इन पुत्रोंके त्रिवेकको देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ । मातावोंके त्रियोगका संताप भी दूर हो गया । इनको संतुष्ट करनेके लिए और इनके दुःखको दूर करनेके लिए मैं आया था । परंतु इन्होंने ही मुझे संतुष्ट किया आश्चर्यकी बात है ।

तदनंतर तीन दिन वहां रहकर एक एकके महलमें एक एकदिन सम्राट्ने भोजन किया । और तीन दिन बहुत आनंदके साथ व्यतीत किया । और कहा कि बेटा ! धूप व हवासे भी तुम लोगोंको तकलीफ

नहीं होने दूंगा, चिता मत करो । यह कहकर वहासे विदा हुए । पण-
यचद्र मंत्री व सेनापतिका भी योग्य सत्कार कर एवं पुत्रकी सेनाको
संतुष्ट कर अपने अयोध्यापुत्री ओर रवाना हुए । भरतेश्वरके व्यवहारसे
सभी संतुष्ट हुए । बहुत दूरतक तो लोग उनके पीछा न छोड़कर आ
रहे थे । उन सबको जानेके लिए कहकर अपने पुत्र व गणपदोंके साथ
एवं अनेक गाजेवाजेके शब्दसे आकाश प्रदेश गुंजायमान होते हुए
विमानारूढ हुए । वायुमार्गसे वायुवेगसे चलकर अपने महलकी ओर
आये व वहापर आनंदसे अपना समय व्यतीत करने लगे ।

पाठक आश्चर्य करेंगे कि भरतेश्वर कभी संतोषमें और कभी
चितामें मग्न होते हैं । परंतु उनका पुण्य इतना प्रबल है कि दुःख-
हर्षजन्य विकार अधिक देर तक नहीं ठहरता है ससारमें यही सुख
है । यह मनुष्य हर्षके आनेपर आनंदसे फूल जाता है, और दुःखके
आनेपर कायर बन जाता है । यह दोनों ही विकार है । इन हर्ष
विषादोंसे उसे कष्ट होता है । परंतु जो मनुष्य इन दोनों अवस्थाओंकी
वस्तुस्थितिको अनुभव कर परवश नहीं होता है वह धन्य है, सुखी
है । भरतेश्वर सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं ।

“ हे परमात्मन् ! तुम चित्तातिक्रान्त हो । संतोष हो या
चिता हो, यह दोनों विकारजन्य हैं और अनित्य हैं, इस
भावनाको जागृत कर मेरे हृदयमें सदा बने रहो । ”

हे सिद्धात्मन् ! मायाको दूर कर नाट्य करते हुए लोकको
आत्मारसायन पिलानेवाले आप निरायास होकर मुझे सन्मति
प्रदान करें । यही आपसे विनय है ।

इसी सुविशुद्ध भावनाका फल है कि भरतेश्वर हर्षविषादजन्य
विकारको क्षणमात्रमें जीतलेते हैं ।

इति जननी-वियोग-संधि

अथ ब्राह्मणनाम संधि ।

माता यशस्वति व सुनंदा देवीके दीक्षा लेनेके बाद कई दिनों की बात है । भरतेश्वर एक दिन दरबारमें अध्यात्मरसमें मग्न होकर विराजे हुए हैं । वहापर द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, व शूद्र हस प्रकार चारों वर्णकी प्रजाये भरतेश्वरके चारों ओर थीं, जैसे कि अमर कमलके चारों ओर रहते हो । उस समय सप्तर्द्धने आत्महितके मार्गका प्रदर्शन किया ।

इधर उधरकी कुछ बातें करनेके बाद वहा उपस्थित सज्जनोंका पुण्य हीने मानो बुलवाया, उस प्रकार भरतेश्वरने आत्मतत्त्वका प्रतिपादन किया । बहुत ही सुंदर पद्धतिसे आत्मतत्त्वको प्रतिपादन करते हुए भरतेश्वरसे मंत्रीने प्रार्थना की कि स्वामिन् । सब लोग जान सके इस प्रकार आत्मकलाका वर्णन कोजिये । दिव्यवाक्पतिके आप सुपुत्र हो । इसलिए हमें आत्मद्रव्यके स्वरूपका प्रतिपादन कीजिए । इस प्रकार भक्तिसे प्रार्थना करनेपर आसन्नभव्योंके देखने इस प्रकार कथन किया ।

हे बुद्धिसागर । सुनो, सर्व कलावोसे क्या प्रयोजन ? आत्म कलाको अच्छी तरह साधन करनेपर लोकमें वह सर्वसिद्धिको प्राप्त कराता है । जो सज्जन परमात्माका ध्यान करते हैं वे इस लोकमें स्वर्गादिक सुखोंको भोगकर क्रमशः कर्मोंको ध्वंस करते हैं एवं मुक्तिश्रीको पाते हैं ।

दूर नहीं है, वह परमात्मा सबके शरीररूपी मकानमें विद्यमान है । उसे पाकर मुक्ति प्राप्त करनेके मार्गको न जानकर लोग संसारमें भ्रमण कर रहे हैं । मंत्री । जिस देहको उसने धारण किया है उस देहमें वह सर्वांगमें भरा हुआ है । वह सुज्ञान, सद्दर्शन, सुख व शक्तिस्वरूपसे युक्त है । स्वतः निराकार होनेपर भी साकार शरीरमें प्रविष्ट है । उसका क्या वर्णन करें ।

वह आत्मा ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र भी नहीं है । ब्राह्मणादिक संज्ञासे आत्माको इस शरीरकी-अपेक्षासे संकेत करते हैं । वह आत्मा योगी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है । योगी, जोगी, भ्रमण, सन्यासी इत्यादि सभी संज्ञाये कर्मोंकी अपेक्षासे हैं ।

वह आत्मा की नहीं है, कौन्सी अपेक्षा करनेवाला भी नहीं है।
गुरु व नरुंमक भी नहीं है। मीमांसक, मान्य, नैयायिक, आर्हत
इत्यादि मन्त्रमें भी-वह नहीं है। यह सब मायाचारके खेल हैं।

वह शुद्ध है, वृद्ध है, नित्य है, मन्य है, शुद्ध भावसे सृजित गोचर
है। मिथ्य है, विन है, शून्य है, निरञ्जन-मिथ्य है, अन्य कोई नहीं है।

वह ज्योतिरन्तर है, ज्ञानमन्त्र है, वीरगाग है, निरास्य है,
जन्मजगत्पृथुमे रहित है कर्मघातमें रहनेपर भी निर्मल है।

यह आत्मा वचन व मनको गोचर नहीं है। शरीरमें मिश्रित
न होकर इस शरीरमें वह रहता है। स्वप्नवेदनानुभवमें यह गम्य
है। हमकी मूर्तिमा विचित्र है।

विशेषीजन मन्त्र के ज्ञानसे मन्त्र को जो जानते हैं, उसे स्वप्नवेदन
करते हैं। मंत्री। जब यह मोक्षके लिए मनीष पहुंच जाता है तब अनेक
आप वह स्वप्नवेदन ज्ञान प्राप्त होता है।

इस परमात्मको मन्त्र अनुभव कर सकते हैं। परन्तु दूसरोंको
बोल्ना सत्ता नहीं सकते हैं। सुननेवालोंको तो सब बातें आश्चर्यकारक
हैं। परन्तु ध्यान व अनुभव करनेवालोंको त्रिलोक सब मानुष होती हैं।

आत्मामें विकार उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियोंको बाधकर, स्वामके वेगको
मंदकर, मनको शांत कर, चारों तरफ देवनेवाली आत्माको बीचकर,
सुज्ञान नेत्रसे देखनेपर यह आत्मा प्रत्यक्ष होता है।

मंत्री। वह जिस समय विस्तृत है, उस समय मानुष होता है कि
शरीररूपी षडेमें दूध भरा हुआ है, या शरीररूपी बरमें भरे हुए शीतल
प्रकाशके समान मान्य होता है।

दूध व प्रकाश तो इन्द्रियगम्य हैं। परन्तु यह आत्मा इन्द्रियगम्य
नहीं है। इसलिए वह उपमा ठीक नहीं है। आकाशरूपी दूध व
प्रकाशके समान है, वह विचित्र है।

जो वचनके लिए अगोचर है, वह ऐसा है, वैसा है, इत्यादि रूपसे कैसे कहा जा सकता है। इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। शोकमें जो अप्रतिम है ऐसे चिद्रूपको- किस पदार्थके साथ रखकर कैसे बराबरी कर बता सकते हैं ? शक्य नहीं।

स्वानुभवगम्य पदार्थको अपने आप ही जानना व देखना उचित है। सामने रखे हुए पदार्थके साथ उपमित कर ऐसा है, वैसा है, कहना सब उपचार है।

वह आत्मा एक ही दिनमें नहीं दिख सकता है, क्रमसे ही दिखता है। एक दफे अनेक चद्र व सूर्योंके प्रकाशके समान उज्ज्वल होकर दिखता है, फिर एक दफे [चंचलता आनेपर] वह प्रकाश मंद होता है। स्थिरता आनेपर फिर उज्ज्वल होता है।

एकदफे सर्वांगमें वह दिखता है। फिर हृदय, मुख व गर्भमें प्रकाशित होता है। इस प्रकार एकदफे प्रकाश दूसरी दफे मंदप्रकाश इत्यादि रूपसे दिखता है। क्रम क्रमसे ही वइ साध्य होता है।

मंत्री। इस शरीरमें एकदफे यह परमात्मा पुरुषाकारके रूपमें दिखता है। फिर आकाररहित होकर शरीरमें सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश भाग हुआ दिखता है। उस समय यह आत्मा निराकुल रहता है।

ध्यानके समय जो प्रकाश दिखता है वही सुज्ञान है, दर्शन है, रत्न-त्रय है। उस समय कर्म क्षाने लगता है। तब आत्मसुखकी वृद्धि होती है।

आखोंकी छोटीसी पुतलियोंसे देखना क्या है ? उस समय यह आत्मा सर्वांगसे ही देखने लगता है। हृदय व अल्प मनसे जानना क्या ? सर्वांगसे जानने लगता है।

नासिका, जिह्वा, आदि अल्पेंद्रियोंका क्या सुख है ? उस समय उसके सर्वांगसे आनंद उमड़ पड़ता है। शरीरभर वह सुखका अनुभव करता है। मंत्री ! वह वैभव और किसे प्राप्त हो सकता है ?

उस समय बोल चाल नहीं है। श्वासोच्छ्वास नहीं है, शरीर नहीं है। कोई कल्प नहीं है, इधर उधर कप नहीं है। आत्मा पुरुषरूप उज्ज्वल प्रकाशमय दिखता है। शरीरके थोड़ासा हिलनेपर आत्मा भी थोड़ा हिल जाता है। जिस प्रकार कि जहाजके हिलनेपर उसमें बैठे हुए मनुष्य भी थोड़ासा हिल जाते हैं।

मन्त्री ! अभ्यासके समय थोड़ीसी चंचलता जरूर रहती है, परंतु अच्छी तरह अभ्यास होनेके बाद सभ्योके समान गंभीर व निश्चल हो जाता है। उस समय यह आत्मा पुरुषाकार समुज्ज्वल कातिसे युक्त होकर दीखता है। और उस समय कोई क्षोभ नहीं रहता है।

उस समय उसका क्या वर्णन करें। प्रकाशकी वह पुतली है। प्रभाकी वह मूर्ति है, चित्रकलाकी वह प्रतिमा है, कांतिका वह पुरुष है, चमकका वह बिंब है। प्रकाशका चित्र है। इस प्रकार वह आत्मा अदरसे दिखता है।

विशेष क्या : जुगनुने ही पुरुषरूपको धारण किया तो नहीं ; अथवा क्या हाथको न लगानेवाले दर्पणने ही पुरुषरूपको धारण किया है : पहिले कभी अन्यत्र उस रूपको नहीं देखा था, आश्चर्य है।

चमकनेवाली बिजलीकी मूर्ति यह कहासे आई : अथवा अत्यंत निर्मल यह स्फटिककी मूर्ति कहासे आई : इस प्रकार आश्चर्यके साथ वह ध्यानी उस आत्माको देखता है।

जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें बाह्य पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकारके संसार संबंधी मोहक्षोभसे रहित उस निर्मल आत्मामें आत्मा जब ठहरता है, तब उसे अखिल प्रपंच ही देखनेमें आते हैं।

उस समय उसे स्वयं आश्चर्य होता है कि यह आत्मा इस अल्प देहमें आया कैसे : इसमें तो जगत्भर पसरने योग्य प्रकाश है। फिर इसे शरीररूपी जरासे स्थानमें किसने मरा : सर्व आकाश प्रदेशमें व्याप्त होने

योग्य निर्मलता व ज्ञान इसमें है। फिर इस जरासे स्थानमें भइ क्यों रुका ? आश्चर्य है।

मंत्री ! उस समय झर झर होकर कर्म झरने लगता है। और चित्कला धग धग होकर प्रज्वलित होती है। एवं 'अगणित सुख जुम जुम कर बढ़ता जाता है। यह ध्यानिके लिए अनुभवगम्य है। दूसरों को दीख नहीं सकता है।

गर्मीके कड़क धूपके बढ़ते जाने पर जिस प्रकार चारों ओर व्यास बरफ पिघल जाता है, उसी प्रकार निर्मल आत्माके प्रकाशमें कामाण, वैजस शरीर पिघलते जाते हैं।

उस समय आत्माको देखनेवाला भी वही है, देखे जानेवाला भी वही है, देखनेवाली दृष्टि भी वही है। इसे सुनकर आश्चर्य होगा कि ध्यानके फलसे आगे प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी वही है। इस प्रकार वह स्वस्वरूपी है। तीन शरीरके अंदर रहनेपर उस आत्माको ससारा कहते हैं। ध्यानके द्वारा उन तीन शरीरोंका जब नाश किया जाता है तब वह अपने आप लोकप्र-स्थानमें जा विराजमान होता है। उसे ही मुक्ति कहते हैं।

यह आत्मा स्वयं अपने आपको देखने लग जावे तो शरीरका नाश होता है। दूसरे कोई हजार उपायोंसे उसे नाश करनेके लिए प्रयत्न करे तो भी वह अशक्य है। अपनेसे भिन्न कर्मोंको नाश कर स्वयं यह आत्मा मुक्तिसाम्राज्यको पाता है। उसे वहा उठा लेजाने-वाले, बहा रोकनेवाले और कीन हैं ? कोई नहीं है।

मंत्री ! लोकमें मुक्ति प्रदान करनेवाले गुरु और देव कहलाते हैं। गुरु और देव तो केवल मुक्तिके मार्गको बतला सकते हैं। कर्मनाश तो स्वयं ही इस आत्माको करना पड़ता है। गारुडी विद्याका गुरु क्या रण-रंगमें आ सकता है ? कभी नहीं। शत्रुओंको जीतनेके लिए तो स्वयं ही को प्रयत्न करना पड़ता है।

यदि युद्धस्थानमें स्वयं वीरतासे काम लिया और वह वीर विजयी हुआ तो क्या पहिले जिनमे अभ्यास कराया था वह खिल होगा ? क्या वह यह सोचेगा कि मेरी ओक्षा किये बिना ही यह वीर सफल होता है । कभी नहीं । उसके लिए तो हर्ष होना चाहिए । इसी प्रकार भेदभक्ति की पूर्णता होनेपर स्वयं स्वयंको देखकर मुक्तिको प्राप्त करना वहीं वास्तविक उत्कृष्ट जिन-भक्ति है । स्वयं आत्मानुभव करनेमें समर्थ होनेपर देवगुरु उसकी मफलतामें खिल नहीं हो सकते हैं ।

मगधंतको अपने चित्तसे अलग रखकर भक्ति करना देखना वह भेद-भक्ति है । वह स्वर्गके लिए कारण है । परंतु अपने ही शरीरमें उस मगधतका दर्शन करें, मुक्ति प्रदान करानेवाली वही सुयुक्ति है । और वास्तविक भक्ति है ।

चेतनरहित शिला, कासा वगैरहमें जिन समझकर प्रेम व भक्ति करना वह पुण्य-भक्ति है । आत्मा चैतन्यरूप है, देव है, यह समझकर उपासना करना यह नूतन-भक्ति मुक्तिके लिए कारण है ।

ज्ञानकी अपूर्णता जबतक रहती है तबतक यह अरहत बाहर रहना है । जब यह आत्मा अच्छी तरह जानने लगता है तबसे अरि-हतका दर्शन अपने शरीरके अंदर ही होने लगता है । इसमें छिपानेकी बात क्या है ? अपने आत्माको ही देव समझकर जो वदना कर श्रद्धान करता है वही सम्यग्दृष्टि है ।

सचिव । आजनक अनंत जिनभिद्ध अपनी आत्मभावनासे कर्मोंको नाशकर मोक्ष सिंधार गये हैं । उन्होंने अपनी कृतिसे जगत्को ही यह शिक्षा दी है कि लोक सब उनके समान हो स्यत. कर्म नाश कर उनके पीछे मुक्ति आवें । इस बातको मव्यगण स्वीकार करते हैं । अमव्य इसे गप्पेबाजी समझकर विवाद करते हैं । आत्मानुभव विवेकियोंको ही हो सकता है । अविवेकियोंको वह क्यों कर हो सकता है ?

अमव्य कहते हैं कि हमे आत्मा अकेलेसे क्या करना है । हमे अनेक पदार्थोंके अनुभवकी जरूरत है । अनेक पदार्थोंमें जो सुख है उसे अनुभव करना जरूरी है । ऐसी अवस्थामें अध्यात्मतत्त्वको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं । इत्यादि कहते हुए मधुमक्खियोंके काटने के समान एकमेकसे विवाद करते रहते हैं ।

मंत्री । वे अमव्य ध्यानको स्वीकार नहीं करते हैं । ध्यान करना ही नहीं चाहते हैं । यदि कदाचित् स्वीकार किया तो उसमें अनेक प्रकारकी पराधीनता बतारर उसे छोड़ देते हैं । श्रीनिरंजनसिद्धमें स्थिर होनेके लिए फहे तो कुछ न कुछ महानावाजी करके ढाल देते हैं ।

ध्यान करने के लिए घोर तपश्चर्याकी जरूरत है । अनेक शास्त्रोंके ज्ञानकी जरूरत है । इत्यादि कह कर ध्यानका अपलाप करते हैं । स्वयं तप भी करें, अनेक शास्त्रोंका पठन भी करें तो भी ध्यानसे वे विरहित रहते हैं । स्वयं तो वे आत्माको देखना नहीं जानते हैं, और दूसरे जो आत्मानुभव हैं उनको देखकर संतुष्ट भी नहीं होते हैं । केवल दूसरों को कष्ट देना वे जानते हैं । उनके साथ ध्यानो जन कभी न करें ।

मंत्री । विशेष क्या कहें : यह आत्मध्यान गृहस्थको हो सकता है । मुनिको हो सकता है । बड़े शास्त्रीको हो सकता है । छोटे शास्त्रीको भी हो सकता है । गृहिणीको भी हो सकता है । केवल आसन्न भव्य होनेकी जरूरत है, इसे विश्वास करो ।

परम शुद्ध ध्यान योगीके सिवाय गृहस्थोंको नहीं हो सकता है । हा ! उत्कृष्ट धर्म्य-ध्यान तो सबको हो सकता है । इसमें कोई संदेह ही नहीं है । धर्म्यध्यान भी दो प्रकारका है । एक व्यवहार धर्म्यध्यान, दूसरा निश्चय धर्म्य-ध्यान । आज्ञाविचय, विपाकविचय, अपायविचय और संस्थानविचय इस प्रकार चार भेदोंसे विभक्त धर्म्यध्यानके स्वरूपको

समझकर चितवन करना यह व्यवहार धर्म्यध्यान है । स्वतः आत्माको सुज्ञानि समझकर चितवन करना यह निश्चय धर्म्यध्यान है ।

संसारमें जो बुद्धिमान् हैं उनको उचित है कि वे आत्माको आत्मा से देखकर अपने अंतरंगको जाने और कर्मसूत्रका नाश करें । वे परमध्यानी हम भवभ्रममें मुक्त होकर मुक्ति स्थानमें स्वयं सिद्ध परमात्मा होकर विराजते हैं ।

भोगमें रहकर धर्मयोगका अवलंबन करना चाहिए । बाद भोगातमें योगी होकर शुद्ध ध्यानमें अष्टकर्मोंको नाशकर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए । ज्ञानियोंको कर्मनाश करनेमें विलंब नहीं लगता है । श्रेण्यारोहण करनेके लिए अंतर्मुखी शेष रहे तब भी वे दीक्षा लेते हैं ।

समुद्रमें स्नान करनेके लिए जानेकी इच्छा रखनेवाले दो मनुष्योंमें, एक तो अपने घरपर ही कपड़े वगैरह उतार कर स्नान के लिए घरसे पूरी तैयारी कर जाता है । दूसरा समुद्रके तटपर जाकर वहीं कपड़ा खोलकर स्नान करता है । स्नान करनेकी दोनोंकी क्रियामें कोई अंतर नहीं है । दोनों स्नान करते हैं, परंतु तैयारीमें अंतर है । इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुषोंमें कोई आज दीक्षा लेकर जाते हैं व अनेक कालतक तपश्चर्या ध्यानका अभ्यासकर मुक्तिको पाते हैं । परंतु कोई २ वर्षों ही रहकर मोहके अंशको क्रमसे कम करते हुए ध्यानका अभ्यास करते हैं । बादमें एकदम दीक्षा लेते हैं व बोड़ीसी तपश्चर्या व कुछ ही समयके ध्यानसे मुक्तिको प्राप्त करते हैं । मुक्ति पानेकी क्रिया तो दोनोंकी एक है । परंतु तैयारीमें ही अंतर है ।

संसारमें कोई कठिनकर्म रहते हैं । कोई मृदुकर्म रहते हैं । उनमें कठिनकर्म अर्थात् जिनका कर्म तीव्र है, बाह्यसंग अर्थात् बाह्य परिग्रहको छोड़कर आत्मदर्शन करते हैं । परंतु मृदुकर्म अर्थात् जिनका मंदकर्म है, वे तो बाह्य परिग्रहको रहनेपर भी भेदविज्ञानसे आत्माको देखते हैं । फिर परिग्रहको छोड़कर परमशुद्धके बलसे मुक्तिको पाते हैं ।

कोई बहुत कष्टके साथ निधिको पाते हैं तो कोई साविशय पुण्यके बलसे निरायास ही निधिको प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कोई विशेष प्रयत्न कर आत्मनिधिको पाते हैं और कोई सुलभमें ही आत्मनिधिको पाते हैं। इस प्रकार उन मोक्षार्थी पात्रोंमें भी द्विविधता है।

मंत्री ! विशेष क्या कहूँ ? यह परमब्रह्म है। परमात्मका सार है, द्विव्यतीर्थ है। इसलिये अकंप होकर चिद्रूप परमात्मामें मग्न हो जाओ। अनंत सुखका अनुभव करो।

देहमें स्थित शुद्धात्माको जो देखता है उसके हाथमें कैवल्य है। वह संयमी साहसी है, वीर है, कर्मोंको जड़से काटे बिना वह नहीं रह सकता है। इसे विश्वास करो। परमात्माका आप लोग दर्शन करें। ध्यानरूपी अग्निसे काल और कर्मको भस्म करें। और तीन देहको भारको दूर करें और मुक्तिको प्राप्त करें।

मंत्री ! इसका श्रद्धान करना यही शुद्ध सम्यक्त्व है। उसे जानन वही सम्यग्ज्ञान है, और उसीमें अपने मनको निश्चल कर ठहराना वही सम्यक्चारित्र है। यही रत्नत्रय है, जो कि मोक्षमार्ग है। अर्थात् आत्म-तत्त्वको देखना, जानना व उसमें लीन होना यही मोक्षका निश्चित मार्ग है।

भरतेश्वरके मुखसे निकले हुए इस आत्म-तत्त्वके विवेचनको सुन कर वहां उपस्थित सर्व सज्जन प्रसन्न हुए। मंत्री मित्रोंने हर्षोद्गार निकालते हुए कहा स्वामिन् ! धन्य हैं, आज हम लोग कृतकृत्य हुए। सिद्धांतश्रवणके हर्ष से उसी समय उठकर उन लोगोंने बहुत भक्तिसे प्रणाम किया।

शुद्ध, क्षत्रिय व वैश्योंने जब नमस्कार किया तो विप्रसमूह आनंद क उद्रेकसे अनेक मंगल-सामग्रियोंको हाथमें लेकर भरतेश्वरके पास गया। उनकी आत्मासे आनंदबाष्प उमड़ रहा है। शरीरमें रोमाञ्च हो गया है। शरीर हर्षसे कंपित हो रहा है। मुखमें नवीन कांति दिख रही है। हंसते हंसते आनंदसे फूलकर वे सम्राट् के पास पहुंचे। व पार्थना करने

लगे कि स्वामिन् ! आपकी कृपासे मनका अधिकार दूर हुआ । सुज्ञान सूर्यका उदय हुआ । इसलिए आप चिरकालतक सुखसे जीते रहें - जयवंत रहें । आपको जयजयकार हो । यह कहते हुए भरतेश्वरको उन विप्रोंने तिलक लगाया ।

बाकीके लोगोंके हर्षकी अपेक्षा आत्मतत्त्वको सुनकर इन विप्रोंको अधिक हर्ष हुआ है । भरतेश्वर भी हर्षसे सोचने लगे कि ये विशिष्ट जातिके हैं, तभी तो इनको हर्ष विशेष हुआ है ।

सम्राट् पुनः सोचने लगे कि ये विप्र विशिष्ट जातिके हैं, इसलिए आत्मकलाकी वार्ताको सुनकर प्रसन्न हुए हैं । चंद्रमाको कलाको देखकर चक्रोर पक्षीको जिस प्रकार आनंद होता है, कौवेको क्यों कर हो सकता है ! उस दिन आदिब्रम्हा परमपिताने इस वर्णको बाकीके वर्णोंके लिए गुरुके नामसे कहा है । आज वह बात प्रत्यक्ष हुई । सचमुचने इनका परिणाम देशरिक्त परिशुद्ध है । तदनंतर विनोदके लिए उनसे सम्राट्ने पूछा कि विप्रो ! चिद्रूपका अनुभव किस प्रकार है ? कशो तो सही । तब उत्तरमें उन लोगोंने कहा कि अदिनाथ स्वामीके अम्र पुत्रकी बोल, चाल व विशाल-विचारके समान वह आत्मानुभव है । स्वामिन् ! आदिचक्रेश्वर भरत ही उस आत्मकलाको जानते हैं, हम तो उसे पद सुन कर जानते हैं, वह ध्यान क्या चीज है, हमें मालूम नहीं है । आगे हमें प्राप्त हो जाय यही हमारी भावना है ।

भरतेश्वरने सोचा कि परमात्मयोगका अनुभव इनको मौजूद है । तथापि अपने मुखसे उसे कहना नहीं चाहते । आधा मरा हुआ घड़ा उथल पुथल होता है, मरा हुआ घड़ा स्तब्ध रहता है, यह लोककी रीत है ।

भरतेश्वरने उनको संबोधन कर कहा कि आप लोग आसन्न मरण हैं । आप लोगोंके आत्मविकासको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न होगया हूं । इसलिए हे मूसुरगण ! आप लोगोंका मैं आज एक नवीन नामाभिधान करूंगा । ब्रह्म शब्दका अर्थ आत्मा है, आत्माको अनुभव

करनेवाला व जन है इस प्रकार शब्दकी सिद्धि है । व्रक्षार्ण आत्मान वेति
सन्नुभवेति इति व्रक्षगः । इस प्रकार आप लोगों का आज्ञासे व्रक्षार्णके
नामसे संबोधन होगा ।

लोकमें सभी नामोंको धारण कर सकते हैं । परंतु आत्मानुभवके
ज्ञानको धारण करना कोई सामान्य बात नहीं है । इसलिए आप लोगों
को यह नामाभिधान किया गया है ।

महाभारत ! आप लोगोंको एक शुभनाम और प्रदान करता
हूँ । लोकके सभी सम्पन्न जन कहलाते हैं । उनमें आप लोगोंको
महाजन कहेंगे । आपलोगोंका दूसरा नाम महाजन रहेगा ।

पिताजीने आपलोगोंको द्विज, रिप, भूसुर, वृष आदि अनेक
नामोंको दिया है । मैं आज आपलोगोंके गुणसे प्रसन्न होकर व्रक्षार्ण व
महाजनके नामसे कहूँगा, यही आपलोगोंका आदर है । आपलोग दानके
निष्पात्र हैं; शीघ्रा के लिए योग्य हैं इस प्रकार पिताजी ने कहा था ।
परंतु ज्ञान व ध्यानके लिए भी योग्य हैं इस प्रकार मैं करार देता हूँ ।

भरतेश्वरके इस प्रकारके गुण—पक्षयातकी देखकर वहां उपस्थित सर्व
मंत्री मित्रोंको दर्प हुआ । और कहने लगे कि स्वामिन् ! ये उत्तम पुरुष हैं ।
इनको आरने जो उत्तम नाम दिया है वह बहुत ही उत्तम हुआ ।

नाम मात्र प्रदानकर कोरा भेजने के लिए क्या वह ग्रामीण राजा
है ? नहीं ! नहीं ! उसी समय उन व्रक्षार्णों को सुवर्ण वस्त्र आभरण ग्राम
दायी, घोड़ा, गाय आदि यथेष्ट दानमें देकर सत्कार किया ।

आश्वत्थदान, अमयदान, शास्त्रदान और औषधदान, यह सपत्ति-
योंको देने योग्य चार दान हैं । परंतु सुवर्णको आदि लेकर दस व
चौदह प्रकारके पदार्थोंका दान इन व्रक्षार्णोंको देना चाहिये ।

इस प्रकार सत्कार करनेके बाद भरतजीने दर्पसे न फूले समाते हुए
आत्मानुभवियोंके प्रति आदर व्यक्त करनेके लिए उनको आलिङ्गन दिया ।

उस प्रकार साक्षात् सम्राट्के आलिङ्गन देने पर उनको इतना हर्ष
हुआ कि वे सोचने लगे हमारा जन्म सचमुचमें सार्थक है । वे इतने फूल

गये कि उनके हाथकी दर्भमुद्रा अब कसने लगी । उन ब्राह्मणोंने हर्षसे कहा कि स्वामिन् ! आज आपसे हम कृणकृत्य हुए । आपने हमारी आज सृष्टि की । उस दिन आदि भगवतने जो सृष्टिकी है वह तीन वर्णके नामसे ही रहे । हम लोग आपकी ही सृष्टि कइलाना चाहते हैं । हम तो आपके ही सृष्टि हैं । तब सम्राट्ने कहा कि नहीं । ऐसा नही होना चाहिए । सृष्टि तो आदि प्रभुकी ही रहे । केवल नामाभिधान मेरा रहेगा । तब उन ब्राह्मणोंने हर्षसे कहा कि हम इस विषयमें आदिप्रभुके चरणोंमें निवेदन करेंगे ।

प्रेमपूर्ण वाक्यसे सम्राट्ने सबको अपने स्थानके लिए विदाई कर स्वयं राजमहल की ओर चले गये व वझारर क्षेत्रसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ।

पाठक ! भरतेश्वरके आत्मकला नैपुण्य, तद्विवेक हर्ष व गुणैक पक्षगतिवत्त्वको देखकर आश्चर्य करते होंगे । लोकमें सर्व कलावोंके परिज्ञानसे आत्मकलावा परिज्ञान होना अत्यंत कठिन है जिसने अनेक भवोंसे आत्मानुवका अभ्यास किया है वही उसमें प्रवीण होता है । इसके अलावा जो गुणवान् हैं उन्हींको गुणवानोंको देखनेपर हर्ष होता है । विवेकशील व्याक्त ही वास्तविक गुणोंका अनुभव करता है । भरतेश्वर इसीलिए रात्रिदिन यह भावना करते हैं कि—

हे परमात्मन् ! सामने उपस्थित गुणको व तुम्हारे गुणको परीक्षा करते हुए सामने के गुणको एकदम भूलकर, वह यह के संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर रहनेकी अवस्थामें मेरे हृदयमें सदा बने रहो, यही प्रार्थना है ।

हे सिद्धात्मन् ! आप नित्य ही अपने आपके ध्यानमें मग्न होकर लोकके सत्या-सत्य समस्त पदार्थोंको साक्षात्कार करते हैं । अत एव अत्यंत सुखी हैं । मुझे भी सन्मति प्रदान कीजिये ।

यही कारण है कि वे सदा गुणोंके अखंड-पिंडके रूपमें अनुभवमें आते हैं ।

इति ब्राह्मणननाम संधिः

अथ षोडश-स्वप्न सांधिः ।

जिस दिन द्विजोंका घ्राणन नामाभिधान किया गया उसी दिन रात्रिके अंतिम प्रहरमें सम्राट्ने सोलह स्वप्नोंको देखा । तदनंतर सूर्योदय हुआ ।

नित्य क्रियासे निवृत्त होकर विनयसे विमजनोंको बुलवाया । व उनके आनेपर रात्रीके समय देखे हुए स्वप्नोंके संबंधमें कहा व उनके फलको भगवान् आदि प्रभुसे पूछेंगे, इस विचारसे सम्राट् कैलास पर्वत की ओर रवाना हुए । उस समय उन विपोंने भी कहा कि भगवंतके दर्शन कर हमें बहुत दिन होगये हैं । हम भी आपके साथ कैलास पर्वतको आयेंगे । भरतेश्वरने उसे सम्मति दी । तब वे सम्राट्के साथ भगवंतके दर्शनके लिए निकले । जिस प्रकार देवेंद्र सूरोंके साथ मिलकर समवसरणमें जाता है, उसी प्रकार यज्ञ नरेंद्र मूसुरोंके साथ मिलकर समवसरणमें जा रहा है ।

आकाश मार्गसे शीघ्र जाकर जिनसभा रूमी कमल-सरोवरमें भ्रमरोंके समान उन विपोंके साथ समवसरणमें प्रवेश किया । व उनके साथ आदिप्रभुका दर्शन किया । भक्तिसे आनंदाश्रुका पात होने लगा । शरीरमें कंप हो रहा है । सर्वांगमें रोमांच हो रहा है । उस समय उन द्विजोंके साथ आदि प्रभुके चरणोंमें पुष्पमालाको समर्पण किया, साथमें निर्मल वाक्पुष्पमालाको समर्पण करते हुए भगवंतकी स्तुति की ।

जय जय । सर्वज्ञ । शांत । सर्वेश । चिन्मय । चिदानंद । तीर्थेश । भयहर । स्वामिन् । हम आपके शरणागत हैं । हमारी आप रक्षा करें । इस प्रकार स्तुति करते हुए । उन महाजनोंके समूहके साथ भगवंतके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम किया ।

विशेष क्या वर्णन करें । बहुत वैभवके साथ जिनेन्द्र भगवंतकी पूजा की । उस समय सम्राट्की उत्कट भक्तिको देखकर वहा उपस्थित सर्व नरपुत्र जय जयकार करने लगे । सम्राट्को भी परम संतोष हुआ ।

हुआ ऐसा यदि कहे रौद्र क्यों नहीं उत्पन्न होगा ! उस समय फिर ये विप्रजन जिनधर्मको शुद्धीय धर्मके नामसे कहेंगे ।

परिणाम यह होगा कि ये ब्राम्हण जिनधर्मका परित्याग और यज्ञ यागादिकका प्रचार करेंगे । इतना ही नहीं उन यज्ञ यागादिकके निमित्तसे हिंसाका भी प्रचार होने लगता है । तब जैनधर्मीय लोग उनकी निंदा करने लगते हैं ।

लोकमें हिंसाके प्रचारको रोकनेके लिए उन ब्राम्हणोंके लिए नियत चौदह प्रकारके दानोंमें दस दान नहीं देना चाहिये । केवल चार दान ही पर्याप्त हैं । इस प्रकार जैनियोंके कहनेपर ब्राह्मण एकदम चिढ़ आते हैं । चिढ़कर “ हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेज्जैनमंदिरम् ” वाली भाषा बोलने व प्रचार करने लगते हैं ।

इस प्रकार ब्राह्मणोंकी जैन व जैनोंकी ब्राह्मण निंदा करते हुए एकमेकके प्रति कष्ट पहुचानेके लिए तत्पर होते हैं । इस प्रकार लोकमें अनेक प्रकारसे अशांति होती है । आखिरको जिन धर्मका हास होता है, परंतु इन ब्राह्मणोंके धर्मका नाश नहीं होता है ।

भारतेश्वरको आगे होनेवाले इस दुरुपयोगको सुनकर थोड़ासा दुःख जरूर हुआ । वे कहने लगे कि स्वामिन् । इनकी सृष्टि तो आपसे ही हुई है । फिर इतना भी वे नहीं सोचेंगे : उत्तर्में भगवान् ने कहा कि भरत ! आगे सबको इतना विवेक कहासे आता है । अब तो दिन पर दिन बुद्धि, बल, विवेक, विचार शक्तिमें हास ही होता जाता है, वृद्धि नहीं हो सकती है ।

भारतेश्वरने पुनः कहा कि स्वामिन् । नाटक शाला, दसरा—उत्सव मंडप आदियोंके उद्घाटन करने पर मुझे लोग मनु कहे यह उचित है । केवल एक वर्णका नामाभिधान करनेसे मुझे ब्रह्मा क्यों कहते हैं यह समझ में नहीं आता । स्वामिन् । आपके रहते हुए यदि मैं कोई नवीन वर्णकी सृष्टि करूं तो मुझ सरीखे उड़ूँ और कौन हो सके

रहे हैं। यह जो तुमने सबसे पहिला स्वप्न देखा है उसका फल यह है कि हमें आदि लेकर तेईस तीर्थकर होंगे। तबतक धर्मका उद्योत यथेष्ट रूपसे होगा। मिथ्यामर्तोंका उदय प्राणियोंके हृदयमें होनेपर भी उसकी वृद्धि नहीं हो सकती है। जिनधर्मका ही भावस्थ होगा। लोगोमें मतभेदका उद्रेक नहीं होगा।

दूसरा स्वप्न—दूसरे स्वप्नमें भगवन्। मैंने देखा कि अंतमें एक शेर जारहा था, उसके साथ बाकीके मृग मिलकर नहीं जाते थे, उससे रुसकर दूर भाग रहे थे भगवंतने फरमाया है कि इसके फलसे अंतिम तीर्थकर महावीरके समयमें मिथ्यामर्तोंका तीव्र प्रचार होने लगता है। मतभेदकी वृद्धि होती है।

तीसरा स्वप्न—स्वामिन्। एक बड़े भारी तालाबको देखा जिसमें बोचमें पानी बिलकुल नहीं है। सूख गया है। परंतु कोने कोनेमें पानी मौजूद है।

भव्य। कलिकालमें जैन धर्मका उज्ज्वल रूप मध्य प्रदेशमें नहीं रहेगा। किनारेमें जाकर रहेगा। इसकी यह सूचना है। इस प्रकार। भगवंतने कहा।

चौथा स्वप्न—स्वामिन्। हाथीपर बंदर चढ़कर जा-रहा था इस प्रकारके कष्ट तर वृत्तिसे युक्त व्यवहारको देखा। इसका क्या फल ?

भव्य। आदरणीय क्षत्रिय लोग कुलभ्रष्ट होकर अंतमें राज्यशासनका कार्य नीचोंके हाथ जाता है। क्षत्रिय लोग अपने अधिकारके मर्दमें इतना मस्त होते हैं कि उनको कोई विवेक नहीं रहता है। आखरको वे कर्तव्यच्युत होते हैं। दुष्टनिग्रह व शिष्ट परिपालनका पावन कार्य उनसे नहीं हो पाता है।

पांचवां स्वप्न—स्वामिन्। गाय कोमल घासोंको छोडकर सूखे पत्तोंको खा रही थी। यह क्या बात है ?

मव्य ! स्त्री पुरुष कलिकालमें जातीय शिष्टवृत्तिको छोड़कर विपरीत-वृत्तिको चाहने लगते हैं । लोगोंमें स्वच्छन्दवृत्ति बढ़ती है, जातीय मर्यादामें रहना वे पसंद नहीं करते । उनको उल्टी ही उल्टी बातें सूझने लगती हैं ।

छटा स्वप्न—स्वामिन् ! पत्तोसे विरहित वृक्षोंको मैंने देखा । इसका क्या फल होना चाहिये ?

कलिकालमें लोग लोकलज्जाका भी परित्याग करेंगे । उनको अपने शरीरकी शोभाकी भी चिंता न रहेगी । अपने आपको भी वे मूल जायेंगे । चारों तरफ यही हालत देखनेमें आयगी ।

सातवां स्वप्न—स्वामिन् ! इस पृथ्वीपर जहा देखता हूं वहा सूखे पत्ते ही पड़े हुए हैं ! इसका क्या फल है ।

मव्य ! आगेके लोगोंको उपभोग, परिभोगके लिए रसहीन वदार्थ ही मिलेंगे । भोगोपभोगके लिए भी सरस पदार्थोंकी पानेकी उनको नसीहत नहीं है । प्रकृतिमें भी उसी प्रकारका परिवर्तन होता है ।

आठवां स्वप्न—एक पागल अनेक वस्त्राभरणोंसे सज्ज धजकर आ रहा था, भगवन् ! इसका क्या फल है ?

मव्य ! इसके फलसे लोग कलिकालमें सुंदर सुंदर नामोंको छोड़कर ह्मर उधरके फालतू नामोंको पसंद करेंगे । अर्थात् कलिकालमें लोग आदिनाथ, चंद्रप्रभ, भरत, नेमिनाथ, जीवधर, शास्तिनाथ आदि त्रिषष्ठिशलाका पुरुषोंके नामको पसंद न कर अपने बच्चोंको प्यारसे कोई मकीचंद, डाकीचंद, भोंडीबा, दगडोषा, टामी, इत्यादि गंभीरहीन नामोंको रखेंगे । लोगोंकी प्रवृत्ति ही इसी प्रकार होगी ।

नौवां स्वप्न—सोनेकी थालीमें एक कुत्ता खा रहा है । आश्चर्य है । इसका क्या फल होना चाहिए ? भरतेश्वरने विनयसे पूछा ।

कलिकालमें डाभिक, ढोंगी लोगोंकी ही अधिकतर प्रतिष्ठा होती है । सज्जन लोगोंका आदर जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाता है ।

लोग भी दोंगको अधिक पसंद करते हैं । सत्यवक्ता, स्पष्ट-वक्ता की निंदा करनेका प्रयत्न करेंगे ।

दसवां स्वप्न—स्वामिन् । उल्लू कौवा वगैरे मिलकर एक शुभ्र हंसपक्षीको तंग कर रहे थे । उसे अनेक प्रकारसे कष्ट दे रहे थे । इसका क्या फल होगा ?

भव्य । आगे कलियुगमें राग रोषादिक कषायोंसे युक्त जन हंस-योगी वीतराग तपस्वीकी निंदा करते हैं । उनके मार्गमें अनेक प्रकारके कष्ट उपस्थित करते हैं । तरह तरहसे उनकी अवहेलना करते हैं ।

ग्यारवां स्वप्न—स्वामिन् । हाथीकी अमारीको घोडा लेकर जा रहा था, यह क्या बात है ! ।

भव्य । कलिकालके अंतमें श्रेष्ठ जनोंके द्वारा धारण करने योग्य जैनधर्मको अवर्म ही धारण करेंगे ।

बारहवां स्वप्न—एक छोटासा बैल अपनी झुंडको छोड़कर धूत्ते हुए भाग रहा था । इसका क्या फल होना चाहिये ।

भव्य । कलिकालमें छोटी ऊपरमें ही दीक्षित होते हैं । अधिक वयमें दीक्षित बहुत कम मिलेंगे और संघमें रहनेकी भावना कम होगी ।

तेरहवां स्वप्न—दो बैल एक साथ किसी जंगलमें चरते हुए देखा, इसका क्या फल है ।

कलिकालमें तपस्वीजन एक दो संख्यामें गिरिगुफावों में देखनेमें आयेंगे । अर्थात् इनकी संख्या अधिक नहीं रहेगी ।

चौदहवां स्वप्न—स्वामिन् । अत्यंत उज्ज्वल प्रकाशसे युक्त रत्नराशीपर धूल जमकर वह मलिन होगई है । इसका क्या फल है ?

भव्य । कलिकालमें तपस्वियोंको रस, बल, बुद्धि आदिक ऋद्धियोंका उदय नहीं होगा ।

पंद्रहवां स्वप्न—धवल प्रकाशके चंद्रमाको परिवेषने घेर लिया था, इसे मैंने देखा । इसका क्या फल होना चाहिये ।

भव्य ! उस समय मुनियोंको अवधिज्ञान व मन पर्यय ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी ।

सोलहवां स्वप्न—प्रमो ! अंतिम स्वप्नमें मैंने देखा कि सूर्यको एकदम बादलने व्याप लिया था । वह एकदम उस बादलमें छिप गया था । इसका क्या फल है ? कृपा कर कहियेगा ।

भव्य ! कलिकालमें यद्वापर किसीको भी केवलज्ञानकी प्राप्ति नहीं होगी । केवल्य भी न होगा । साथमें भगवत्तने यह भी फरमाया कि वह कलि नामक पचम काल २१ हजार वर्षका रहेगा । उसके समाप्त होनेके बाद पुनः २१ हजार वर्षका दुसरा काल आयगा । उसमें तो धर्म कर्मका नाम भी सुननेको नहीं मिलेगा । तदनंतर प्रलय होगा । प्रलयके बाद पुनः धर्मकर्मकी उत्पत्ति वृद्धि होगी । पुनः-वृद्धि, हानि इस प्रकारको परंपरामें यह ससारचक्र चलता ही रहेगा ।

स्वप्नोंके फलको सुनकर भरतजी कहने लगे कि प्रमो ! ये दु स्वप्न तो जरूर हैं । परंतु मेरे लिए नहीं । आगेके लोगोंके लिए । इन स्वप्नोंके देखनेसे मुझे आपके चरणोंका दर्शन मिला, इसलिए मेरे लिए तो ये सुस्वप्न ही हैं । इसलिए हे अस्वप्नपतिबंध भगवन् ! आपकी जयजयकार हो ।

प्रमो ! आपके चरणोंमें एक निवेदन और है । मैं इस कैलास पर्वतपर जिनमंदिरोंका निर्माण कराना चाहता हू । उसके लिए आज्ञा मिलनी चाहिए ।

तदनंतर भरतेश्वर भगवंतकी स्तुतिकर ब्राह्मणोंके साथ भगवंतके चरणोंमें नमस्कार कर वड़ासे निकले, साथमें वहा उपस्थित तपस्वियोंकी भी वंदना की । समवसरणसे हर्षपूर्वक कैलास पर्वतपर आये । और जिनमंदिर निर्माणके लिए योग्य स्थान देखकर वद्वापर जिनमंदिर निर्माणके लिए भद्रमुखको कडा गया । इधर उबर नहीं, सुंदर, पंक्तिबद्ध

होकर ७२ जिनमंदिरोंका निर्माण करो । फिर मैं प्रतिष्ठाकायको स्वयं संपन्न करूंगा, यह कहकर भद्रमुखकी नियुक्ति उस काममें की ।

उसी समय तेजोराशिनामक अध्यात्मयोगी उस मार्गसे आ रहे थे वे आहारके लिए भूपदेशमें गये थे । आते हुए कैलासपर्वतपर सम्राटका और उनका मिलाप हुआ । तेजोराशिमुनि सामान्य नहीं हैं । नामके समान ही प्रतिभासंपन्न हैं । भगवंतके गणधर हैं । मनःपर्यय ज्ञानधारी हैं । अग्निमादि सिद्धियोंके द्वारा युक्त हैं ।

विप्रसमूहके साथ सम्राटने उन महात्मा योगीके चरणोंमें नमोस्तु किया । उस कारणयोगीने भी आशिर्वाद किया ।

योगीने कहा कि राजन् ! तुम यद्वापर नूतन जिनमंदिरोंका निर्माण करा रहे हो यह सुंदर बात है । तुम्हारे लिए एक और परहितका कार्य कहूंगा । उसे भी तुम करो ।

गुरुवार । आज्ञा दीजिये, जरूर करूंगा । इस प्रकार विनयसे भगवत्पुत्रने कहा ।

मरत ! तुम्हारी राणियोंको भगवंतके दर्शनकी बड़ी ही उत्कट इच्छा है । परंतु लोगोंकी भीड़ अगणित रूपसे होनेसे उनको अनुकूलता ही नहीं मिलती है । इसलिए उन लोगोंने भगवंतके दर्शन होनेतक एक एक व्रतको मनमें लेरक्खा है । जब कभी भी हो अरहंतके दर्शन होनेके बाद हम अमुक रसका ग्रहण करेंगी । तबतक नहीं देंगी, यदि दर्शन नहीं हुआ तो आजन्म इन रसोंका त्याग रहेगा । इस प्रकार उन राणियोंने एक २ रसका त्याग कर रक्खा है । मरत ! यह तुमको भी मालूम नहीं, दूसरोंको भी मालूम नहीं है, केवल वे स्थानुवेद्यसे गूढ़ व्रतको धारण कर रही हैं । आजतक उन व्रतोंका पालन करती हुई आई हैं । अब उन व्रतोंकी सिद्धि होनी चाहिये । सुनो ! इन मंदिरोंकी प्रतिष्ठा तुम करावोगे । निर्वाण कल्याणके रोज समवसरणमें स्थित सर्व सज्जन अन्य भूमिपर जायेंगे केवल कुछ वृद्ध संयमी भगवंतके पास

रहेंगे । उस समय लाकर तुम्हारी राणियोंको भगवत का दर्शन करावो यह अच्छा मौका है । समझे ? इतना कहकर वे योगिराज आगे चले गये

भरतेश्वरकी अपनी राणियोंकी मनकी बातको समझकर एवं उनके उच्च विचारको समझकर मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और निश्चय किया कि इस प्रतिष्ठाके समय मेरी बहिनोके साथ सभी राणियोंको भगवतका दर्शन करावूंगा । उसी समय भरतेश्वरने अपनी पुत्रियोंको तथा बहिनोको पत्र लिख कर सब समाचार दिया । और बहुत आनन्दके साथ ब्राह्मणोंके हाथ भोजन दिया ।

भरतेश्वरकी वृत्तिको देखकर वे विपजन भी बहुत प्रसन्न हुए । और उसी आनन्दके कारण प्रशंसा करने लगे कि स्वामिन् ! आप आपकी बहिनो, आपकी पुत्रियों, पुत्रों व राणियोंके जीवनको पवित्र करनेके लिए ही उत्पन्न हुए हैं । इतना ही क्यों, लोकमें समस्त जीवोंके उद्धारके लिए ही आपका जन्म हुआ है । आपको भोगोंमें आसक्ति नहीं है । धर्मयोगमें आसक्ति है । इसलिए आपको ससारी कैसे कह सकते हैं ? आपको गृहस्थो भागी कहना उचित होगा । अर्थात् आप घर पर रहनेपर भी तपस्वी हैं । परमात्मन् ! हे जिन मिद्ध ! भरतराजेंद्र लोकमें क्या गृहस्थ है ? । नहीं नहीं ! वह मोक्षमार्गस्थ हैं । इस प्रकार सुंदर दाढी, कुंडल व मस्तकको हिलाते हुए उन विप्रोंने भरतेश्वरकी प्रशंसा की ।

बहुत आनन्दके साथ बातचीत करते हुए वे सब मिलकर अयोध्या नगरमें आये । नगर प्रवेश करनेके बाद उन विप्रोंको अपने २ स्थानमें भेजकर भरतेश्वर महलकी ओर गये व वडा सुखमें रहने लगे । इतनेमें चक्रवर्तिने जो दु स्वप्नोंको देखा वह समाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया । समस्त देशके राजा सम्राट्से मिलनेके लिए आने लगे ।

आश्चर्य है । एक गरीब अगर प्राणांतिक बीमारीसे भी पडे तो भी लोग उसकी कुछ भी परवाह नहीं कर उपेक्षा करते हैं । परंतु श्रीमत्ने यदि एक स्वप्नको भी देखा तो लोक आकर उपचार करता

है । यह लोककी रीत है । इसलिए करनेकी परिपाटी है कि गरीबकी बीमारी घरपर, और ओमंतकी बीमारी गावपर (लोकपर) । सो मरते-श्वरको स्वप्न पढ़ते ही बड़े २ राजा मड़ाराजा उनसे मिलने आये हैं ।

मागध, वरतनु, हिमवत देव आदि लेकर प्रमुख न्यंतर आये । एवं स्वेचर राजा भी आये । और रोज कोई न कोई देशके राजा आ रहे हैं । और भरतजीके चरणोंमें अनेक वस्त्र रत्नादिक भेंट रखकर उनका कुशल पृष्ठ पूछा जाता है । इस प्रकार वहाँपर प्रतिदिन एक उत्सव ही चालू है । प्रत्येक देशके राजा आता है और भेंट समर्पण करता है व भरतेश्वरके प्रति शुभकामना प्रकट करता है । कोई कहते हैं कि हम लोग जो ब्राह्मणोंको दान देते हैं, बहुत वैभवसे जिनपूजा करते हैं, योगियोंकी भक्तिसे उपासना करने हैं, इन सबका फल सम्राट्को रहे अनेक राजा गण स्वप्न दोषके परिहारार्थ कहीं शांतिक, आराधना, होम हवनादिक करा रहे हैं । इस प्रकार अनेक तरहसे राजा सम्राट्के प्रति उच्चार कर रहे हैं । परंतु सम्राट हा, ना, कुछ भी न कहकर सबके व्यवहाराकी उदासीन भावसे देखते जा रहे हैं । कारण वे इसे भी एक स्वप्न ही समझ रहे हैं ।

भरतेश्वर सोचते हैं कि मैं निलकूल कुशल हूं । आत्माको कोई अस्वस्थता ही नहीं है । आत्मयोग ही उसके लिए हर तरहसे संरक्षण करनेवाला मंत्र है । केवल ये राजा विनय करते हैं, उसका इन्कार नहीं करना चाहिए । इस भावसे मैं साक्षिरूपमें उसे स्वीकार करता हूं । सबके द्वारा किये गये आदरकी ग्रहणकर उनको उससे भी दुगुना सत्कार कर भरतेश्वरने आदरके साथ मेजा । सब लोग अपने २ स्थानोंमें गये ।

एक दिनकी बात है । बुद्धिसागर मंत्री अपने सहोदर भाईको लेकर भरतेश्वरके पास आये । और उन्होंने एक माहुल्लगके फलको भेंटमें रखकर नमस्कार किया व सम्राट्से कहा कि प्रभो ! आपसे एक प्रार्थना है ।

स्वामिन् ! देवलोक, नागलोक व नरलोकमें आप मरीख कोई राजा नहीं है । यह सब दुनियाको मालूम है । और केवल दो घटिकाके तपमें कर्मोंको आप जलायेंगे यह भी भगवतने कहा था, लोग इसे जानते हैं ।

आप राजावोंमें राजा हैं, योगियोंमें योगी हैं, स्त्रियोंके लिए हबल कामदेव है, सूर्यके नौक जितना भी दोष आपमें नहीं है । इसलिए आप मौढ राजा हैं ।

मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, मुझे स्तुतिपाठक न समझे । परंतु आपको देखकर प्रसन्न न होनेवाले लोकमें कौन हैं ? विंशत्य क्या कहूँ ! स्वामिन् ! आपने ही तीन लोकके मस्तकको अपने गुणोंमें आरुष्ट कर डाला । सुविनेकी राजाकी दरबार पहिल जन्ममें जिम्मेने बहुत पुण्यका संचादन किया है उन्हीको प्राप्त हो सकती है । यह बात बिल्कुल सत्य है । किंबहुना, आपकी सेवासे मैंने प्रत्यक्ष स्वर्गपुत्रका ही अनुभव किया । आपको स्तंग करने मात्रसे, देखने मात्रसे सबको जानका उदय होता है । फिर आपको मंत्रीकी क्या आवश्यकता है, केवल उपचारके लिए मुझे मुख्य मंत्री बनाकर आजतक चलाया । स्वामिन् ! आजतक एक परमाणुवात्र भी मेरी इज्जत शानको कम न कर लोकमें वाह वाहवा हो उस रूपसे मुझे चलाया । मैं तृप्त हो गया हूँ ! नाथ ! आज एक विचारको लेकर आया हूँ उसे सुननेकी कृपा करें ।

नाथ ! मैं चिरकालसे इस ससारचक्रमें परिभ्रमण कर रहा हूँ, अब मेरी उमर काफी हो चुकी है, मर्यादातीत बुढ़ापा आगई है । अब मेरा देह बहुत समयतक नहीं रह सकता है । कैसा भी यह देह नाश शील है । इसलिए अंतिम समयमें उसका उपयोग तपमें कर बादमें मुक्तिसाधन करूंगा । इसलिए मुझे आज्ञा दीजिये ।

यह कहकर बुद्धिसागर भरतेश्वरके चरणोंमें साष्टांग लेटे । भरतेश्वर का हृदय धग धग करने लगा । उनको मंत्रिका वियोग असह्य हुआ । उन्होंने मंत्रीसे कहा कि बुद्धिसागर ! उठो, मैं क्या कहता हूँ सुनो ।

तब बुद्धिसागरने कहा कि आप दीक्षाके लिए जानेकी अनुमती प्रदान करें तो मैं उठता हूँ। तब भरतेश्वर कहा कि लेटें हुए मनुष्य को जानेके लिए कैसे कहा जा सकता है। उठें बिना वह जा कैसे सकता है ? तब बुद्धिसागर उठ खड़े हुए।

भरतेश्वरने कहा मंत्री ! अंतिम समयमें तपश्चर्या करना यह उचित ही है। परंतु कुछ समय के बाद जावो। अभी नहीं जाना।

तब बुद्धिसागरने कहा कि स्वामिन् ! बोल, चाल व इंद्रियोंमें शक्ति रहने तक ही मैं कर्मोंको नाश करना चाहता हूँ। इसलिए अभी जानेकी अनुमति मिलनी चाहिए।

भरतेश्वरने पुनः कहा कि मंत्री ! विशेष नहीं तो कैलासमें निर्मित जिनमंदिरोंकी प्रसिद्धा होनेतक तुम ठहरो। पूजा समारंभको देखनेके बाद दीक्षित हो जावो। मैं फिर तुमको नहीं रोकूंगा।

बुद्धिसागर मंत्रीने कहा कि स्वामिन् ! व्यर्थ ही मेरी आशा क्यों करते हैं, क्षमा कीजिये। मुझे जाना है, भेज दीजिये। यह कहकर भरतेश्वरके चरणोंमें पुनः अपना मस्तक रक्खा। भरतेश्वर समझ गये। कि अब यह गये बिना न रहेगा।

मंत्री ! तुम्हारे तंत्रको मैं समझ गया। अब उठो। आज पर्यंत तुम मुझे नमस्कार करते थे। अब तुम्हारे चरणोंमें मुझसे नमस्कार कराना चाहत हो। मैं समझ गया। अच्छा तुम्हारी जैसी 'मर्जी' है वैसा ही होने दो इस प्रकार कहकर भरतेश्वरने उसे उठाकर दुःखके साथ आलिंगन दिया व उसे जानेकी अनुमति दी। तब बुद्धिसागरने अपने पट्ट-मुद्रिकाको हाथसे निकालकर सम्राट्को सौंपते हुए कहा कि मेरे सहोदरको दयार्द्र दृष्टिसे संरक्षण कीजिये। मुद्रिकाको जब उन्होंने निकाल दिया उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बुद्धिसागर रागा कुरको ही निकालकर दे रहा हो।

सम्राट्की आखोंसे आसू उमडने लगा । बुद्धिसागर मंत्रीके मित्र सहोदर वगैरे चिंतामग्न होगये । परंतु बुद्धिसागरके हृदयमें यथार्थ वैराग्य होनेसे उन्होंने किसीकी तरफ नहीं देखा । फिर एक बार हाथ जोड़कर उस समासे बुद्धिसागर चुपचापके दीक्षाके लिए निकल गया ।

भरतेश्वर अपने मनको धीरज बाधकर बुद्धिसागरके भाईको समझाने लगे कि विप्रवर ! तू दुःख मत करो । तुम्हारे भाईको अब बुढ़ापेमें आत्मसिद्धि कर लेने दो । व्यर्थ चिंता करनेसे क्या प्रयोजन है ? जब तुम्हारे भाई योगके लिए चला गया तो अब हमारे लिए बुद्धिसागर तू ही हो । यह कहकर अनुरागके साथ सम्राट्ने उस पट्ट-मुद्रिकाको उसे धारण कराया । साथमें अनेक प्रकारके वस्त्रामूषणोंसे उसका सत्कार किया । एवं कहा गया कि अब समस्त पृथ्वीका भार तुमपर ही है । इत्यादि कहकर बहुत संतोषके साथ उसे वड़ासे भेजा ।

अनेक प्रकारके मंगल द्रव्य, हाथी, घोड़ा, ध्वजपताका व मंगल वाद्योंके साथ मित्रगण नवीन मंत्रीको जिनमंदिरमें ले गये । वहापर दर्शन पूजन होनेके बाद पुन सम्राट्के पास आकर उनके चरणोंमें भक्तिसे अनेक भेंट रखकर नमस्कार किया । इसी प्रकार युवराजके चरणोंमें भी भेंट रखकर नमस्कार किया । सर्व समासदोंने जयजयकार किया । बुद्धिसागर मंत्री तदनंतर महाजनोके साथ मिलकर अपने घरकी ओर चला गया ।

सब लोगोंके जानेके बाद सम्राट् अपनी महलमें सुखसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ।

पाठक ! भरतेश्वरके जीवनके वैचित्र्यको देखते होगे । कभी चिंता व कभी आनंद, इस प्रकार विविध प्रसंग उनके जीवनमें देखनेमें आते हैं । उन्होंने ब्राह्मणोंका निर्माण किया तो उससे भविष्यमें होनेवाली दुर्दशाको सुनकर वे कुछ खिन्न हुये थे । तदनंतर सोलह स्वप्नोंके फलको

सुनकर थोड़ा दुःख हुआ । परंतु उसमें भी उन्होंने अपने हृदयको शांत कर लिया । मगवंतके दर्शन मिलनेके बाद दुःस्वप्न भी सुस्वप्न हो जाते हैं । भरतेश्वरको दुःस्वप्न दर्शन हुआ, सो लोकके समस्त—राजा अनेक शांतिक आराधना, होम हवनादिक करते हैं । भरतेश्वर उनको भी उदासीन भावसे ही देखते हैं । उनकी धारणा है कि यह दुनिया ही स्वप्नमय है । मैंने सोते हुए सोलह स्वप्न देखें, परंतु जागता हुआ मनुष्य रोज मर्रा हजारों स्वप्नोंको देखता है, उन सबको सत्य समझता है, इसलिए संसारमें परिभ्रमण करता है । यदि उनको स्वप्न ही समझे तो दीर्घसंसारी कभी नहीं बन सकता है ।

इसलिए भरतेश्वर सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं कि:—

हे परमात्मन् ! प्रतिनित्य समय समयपर मात्स होनेवाले सुख दुःख, मित्र शत्रु, धन व दारिद्र्य यह सब स्वप्न ही हैं, इस भावनाको जागृत कर मेरे हृदयमें सदा बने रहो । हे चिदंबर-पुरुष ! तुम इसी भावनासे सुखासीन हुए हो ।

हे सिद्धात्मन् ! आप स्वच्छ चांदनीकी मूर्तिके समान उज्ज्वल हो । सच्चिदानंद हो ! मन्व्योंके आराध्य देव हो । इस-लिए मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ।

इसी भावनाका फल है कि भरतेश्वरको ऐसे समयमें कोई भी दुःख या सुखसे अन्य क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है ।

इति षोडश-स्वप्न-संधिः

जिननास—निर्मित—संधिः ।

बैलास पर्वतार सम्राट्की आज्ञानुसार ७२ जिनमठिरीका निर्माण हुआ । मद्रमुखने अपने कार्यकी पूर्तिपर सम्राट्की सेवामें प्रार्थना की कि स्वामिन् ! आपकी इच्छानुसार तमाम काम हो चुका है । भरतजी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई । मगरकार्य सुखद्वारमें पूर्ण हुआ, यह सुनकर किसे हर्ष नहीं होगा ? ।

भरतेश्वरने मद्रमुखको हर्षपूर्वक बुलाकर उमें अनेक प्रकारके रत्न वस्त्राभूषणोंसे सत्कार किया । उपस्थित राजा भी प्रसन्न हुए । इसी प्रकार युवराजने भी अनेक उत्तम पदार्थ उमें उपहारमें दिये । इसी प्रकार युवराजके सभी सटोदर व उपस्थित सभी राजाओंने उमें सुरशिल्पीका सत्कार किया । अर्द्धतके मठिरकी पूर्तिके समाचारको सुनकर जो दान नहीं देता है वह जिनभक्त जैन कैसे हो सकता है ? । जिनके हृदयमें ऐसे अवसरोंमें हर्ष नहीं होता है वह जैन कैसे कहला सकता है ? उमें सुरशिल्पिको पहिले ही सपत्तिकी कोई कमी नहीं है, फिर भी इन्हीने अपनी जिनभक्तिके ध्योतनसे जो उच्चार किया उससे भी वह प्रसन्न होकर चला गया ।

अब भरतेश्वर पंचकल्याणिक पूजाकी तैयारीमें लग गये । योग्य मुहूर्तको देखकर पूजा प्रारंभ करानेका निश्चय किया गया । और अपने मंत्री मित्रोंके साथ युवराजको भेजा और यह कश कि आप लोग जाकर सर्व विधि विधानको प्रारंभ करावें । मैं सुखवस्त्रको जिस दिन उद्घाटन कराना हो, उस दिन आता हूँ ।

इस प्रकार पूजा प्रारंभ होनेके बाद भरतेश्वर महलमें इस बातकी प्रतीक्षामें थे कि कन्यायें व बहिनें अभी तक क्यों नहीं आ रही हैं ? इतनेमें बहुत वैभवके साथ भरतेश्वरकी पुत्रिया अपने २ पतिके साथ वहापर आकर दाखल हुई ।

कनकावली, रत्नावली, मुक्तावली, मनुदेवी, आदि सभी कन्यायें आईं व पिताके चरणोंमें नतमस्तक हुईं। मातावोंके साथ युक्त होकर जब वे पुत्रियां भरतेश्वरके चरणोंमें नमस्कार करने लगीं, तब उन्होंने अनेक रूपोंको धारण पुत्रियोंको आलिंगन दिया। अपनी गोदपर बैठा-लकर उनके कुशल वृत्तको पूछ रहे थे व कह रहे थे कि बेटी ! तुम लोग आईं सो बहुत अच्छा हुआ। इतनेमें उन पुत्रियोंकी दासिया आकर उनके पतिगृहके गंभीरपूर्ण व्यवहारका वर्णन करने लगीं। इसे सुनकर भरतेश्वरको और भी हर्ष हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियोंको बुलाकर कहा कि सुनो ! देवियो ! सुनो, अपनी बेटियोंके सन्मार्गपूर्ण व्यवहारको सुनो ! तब उन राणियोने कहा कि आप ही सुनकर प्रसन्न हो जाईयेगा। हम लोग क्या सुनें ?

बेटी ! तुम बहुत शक गई हो। जावो विश्रांति लो। इस प्रकार कहकर उन पुत्रियोंको राणियोंके साथ महलके अंदर भेजा।

इतनेमें आईंके दीर्घराज्यको देखकर संतुष्ट होती हुईं दो बहिनें प्रहापर आईं। उन्होंने हर्ष पूर्वक आकर आईंको तिलक लगाया। भरतेश्वरने भी सहोदरियोंको देखकर हर्ष व्यक्त करते हुए आत्रो ! सिधु-देवी ! गंगादेवी ! आवो ! बैठो ! इस प्रकार कहकर योग्य मंगलासन दिलाया। दोनों बहिनें बैठ गईं।

बहिन् ! तुम लोगोंका देश बहुत दूर है। तुम लोग आईं, यह बहुत अच्छा हुआ। उत्तरमें उन दोनों देवियोने कहा कि आईं ! कहाका दूर है, तुम्हारा दर्शन मिला, यह सार है, दूर कहांका आया ?।

इतनेमें राणियोंको दोनों देवियोंके आनेका समाचार मालूम हुआ। उन्होंने अंदरसे बुला भेजा। भरतजीने अंदर जानेके लिए दोनों बहि-नोंको कहा। दोनों देविया महलमें गईं। पट्टरानीको आगे कर सभी राणिया उनके स्वागतके लिए आईं। सामने उनको देखनेपर विनोदसे कुछ कहने लगी।

वे राणिया कइने लगी कि किम देशकी बिया हमारी मइलमें घुमकर क्यों आ रही हैं ? तब उत्तरमें उन दोनों देविया कइने लगी कि जिय मइलमें हमारा जन्म हुआ है उसमें घुमकर रहनेवाली ये बिया कौन हैं ? कइो तो सडी । पट्टगणी और उन दोनों देवियोंने परस्पर प्रेममें आलिंगन देकर वडा बैठ गई । बाकीकी बियोंके साथ इसी मृगशीमें बातचीत करती हुई वडा कुशलप्रश्नादिक कर रही हैं । उनको आज एक नवीन त्यौहार दी है ।

जब बिया इधर आनंद विनोदमें थीं इधर भरतेश्वरके पाम कनकराज, कातराज, शातराज आदि जवाई [जामातृ] आये, इसी प्रकार गंगादेव सिंधुदेव भी भरतजीके पास आये । उन सबने भरतेश्वरके चरणोंमें अनेक प्रकारके रत्न वस्त्रादिक भेंटमें रखकर नमस्कार किया ।

गंगादेव और सिंधुदेवको योग्य आमन दिलाकर जवाईयोंको सतरजीपर बैठनेके लिए कडा । सब लोग आनंदसे बैठ गये ।

उनकी इच्छानुसार कुछ दिन भरतेश्वरने उनका सत्कार किया । तदनंतर उन सबको साथमें लेकर भरतेश्वर कैलास पर्वतकी ओर जानेके लिये निकले । जाते समय न मालूम कितना मोह ! उन्होंने पौडनपुरमें बाहुबलिके पुत्र व बहुवोंको भी बुलाया था । उनको लेकर वे बहुत आनंदके साथ कैलास पर्वतकी ओर चले गये । साथमें अपने सहोदरोंके पुत्र व उनको बहु, वगैरे सर्व परिवारको लेकर गये । समस्त कुटुंब परिवारको लेकर अनेक करोड बाघोंके शब्दके साथ मुख वस्त्र उद्घाटन करनेके शुभ दिवसपर वडा पहुंचे ।

वडापर सर्व विधानको पहिलेसे युवराजने कराया था । भरतेश्वरने जाकर मुखवस्त्रा उद्घाटन कराया । सर्व लोकने उस समय जय जयकार किया । क्रमसे ७२ जिन-मंदिरोमें स्थित सुंदर अइत्यतिमावों की भरतेश्वरने भेंट रखकर अपने पुत्र मित्रोंके साथ वडना की । इसी प्रकार राणियोंने, बहिनोंने, पुत्रियोंने उन माणिक्य व सुवर्णकी प्रति-मावोंकी मणिरत्नादिक भेंटका वडना की । नवरत्नोंसे निर्मित जिनमंदिर

हैं। सुवर्णसे निमित्त जिनपतिमाये हैं। इस प्रकार अत्यंत सुंदरतासे सिद्धासनमें निराश्रमान अर्हत्पतिमाये शोभित हो रही हैं। वहाका वर्णन क्या करें !

पूजाविधान होनेके बाद नित्यनैमित्तिक पूजनके लिये योग्य शासन लिखकर व्यवस्था की गई। भरतेश्वर तेजोराशि मुनिराजने जिस समयकी सूचना दी थी उसीकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

ऋषिवाक्यमें कोई अंतर हो सकता है ? उस समय भगवंतके समवसरणसे देव, नर नारी, तपस्वीजन वगैरे सर्व समुदाय गंगा नदीके तीरकी ओर जाने लगा है। भगवतके निर्वाण कल्याणकी देखनेकी उत्कट भावनासे निमिषमात्रमें उस पर्वतसे सर्वजन अन्य भूमिपर चले गये।

अब भगवंतके पास कोई नहीं है। कुछ वृद्ध तपस्वीजन मात्र मौजूद हैं। बाकीके सभी चले गये हैं। इसी अवसरको योग्य समझकर भरतजी अपनी बहिनोंको, पुत्रियोंको व राणियोंको व इतर जेवाई आदि परिवारको लेकर समवसरणमें धुप गये। द्वारपाल अनुमति देकर कुछ दूर सरक गये। भरतेश्वर समझ गये कि यह स्त्रियोंके उग्र व्रतका प्रताप है।

नवविध परकोटा, मानस्तम्भ, स्वातिका, वेदिका, विविध धन इनके संबंधमें पहिले उन स्त्रियोंने शास्त्रोंमें श्रवण किया था। अब आखिरी देखकर उनके हर्षका पारावार नहीं रहा। बहुत आनंदके साथ उन्हें देखती हुई बढ रही हैं।

समवसरणमें मरे हुए असंख्य जन गंगातटकी ओर चले गये थे। इसलिए समवसरण खाली हो गया था। अब भरतेश्वरके अगणित परिवारके साथ पहुंचनेसे वह समवसरण फिर भर गया। भरतेश्वरका परिवार क्या थोड़ा है ? उनके परिवारमें देवोंको तिरस्कार करनेवाले सुंदर पुरुष हैं। देवागनावोंको भी नीचा दिखानेवाली स्त्रियां उनकी

राणिया व पुत्रिया हैं । इन सबसे जब वह समवसरण पुनश्च भर गया तो उसमें एक नवीन शोभा आई ।

स्वर्गके देव देवागनावोंके साथ मिलकर देवेंद्र समवसरणमें प्रवेश कर रहा हो उस प्रकार भरतेश्वर अपने सुंदर परिवारके साथ उस समवसरणमें प्रवेश कर रहे हैं ।

दामाद, पुत्र, व गगादेव, सिंधुदेव इनको बाहर ही खड़ा कर कइ दिया कि आप लोग बादमें दर्शन करो । पहिले स्त्रियोंको दर्शन कराना चाहिये । इस विचारसे सब नारियोंको साथ लेकर सुविवेकी भरतेश्वर भगवंतके पास चले गये ।

भगवंतके दर्शन होते ही हर्षसे सबने जयजयकार किया व उनके चरणोंमें उत्तम भेंटको अर्पण कर भरतेश्वरने साष्टांग नमोस्तु किया । दिव्यवाणीश । वृषमेश । परमात्मन् । आप सदा जयवत रहें, इस प्रकार प्रार्थना की ।

उसी समय उन देवियोंने भी भगवंतके चरणोंमें नमस्कार किया । उस समय भूमिपर पड़ी हुई वे देविया नवीन लतावोंके समान मालूम होती थी । एकदम उठकर सब हाथ जोड़कर भगवंतकी शोभा देखने लगी ।

आनंदबाष्प उमड़ रहा है । शरीरमें सारा रोमांच होगया है । उनके हर्षातिरेकका क्या वर्णन करना, समझमें नहीं आता ।

कमलको स्पर्श न कर चार अंगुल ऊपर निराधार खड़े हुए भगवंतको ये स्त्रिया झुक झुक कर देख रही हैं । आश्चर्यके साथ देखती हैं । प्रदक्षिणा देकर स्त्रिया समझगई कि चारों तरफ एकसा मुख है अठबठब । यह क्या आश्चर्य है ? क्या इसे ही चतुर्मुखब्रह्मा कहते हैं ।

दीर्घकेशकी सुंदरता, सूर्यचंद्रमाके समूहको भी तिरस्कृत करनेवाली शरीरकान्तिको देखकर वे स्त्रिया आनंद मना रही हैं । भगवंतके भद्र आकारको एक दफे देखती है तो पञ्च आसन मुद्राको एक दफे देखती है, इस प्रकार भगवंतके प्रति सद्भक्तिसे देखकर वे स्त्रिया आनंद समुद्रमें ही डुबकी लगा रही हैं ।

देवगण जिस समय वहासे चले गये थे उस समय उन्डोने अपनी विद्या देवताओंको प्रेरित किया था कि भगवतके ऊपर चामर बराबर डुलते रहें। उन विद्या देवताओंके विद्याबलसे ही वहापर कोई न रहनेपर भी चामर तो डुल ही रहे थे। इसी प्रकार पुष्पवृष्टि हो रही थी। धवल छत्र विराज रहा था। भामंडलकी कातिने सब दिशाको व्याप लिया था। इन सब बातोंको देखकर उन देवियोंको बड़ा ही हर्ष हो रहा है।

इन देवियोंने पहिले कभी समवसरणको नहीं देखा था, अर्द्ध-निमावोंका ही दर्शन उनको मिला था। अब यहापर साक्षात् भगवंतका व समवसरणका दर्शन होनेसे उनको अपार आनंद हो रहा है। विशेष क्या : नरलोकके एक मनुष्यको सुरलोकमें ले जाकर छोड़े तो उसकी कैसी हालत होगी, उसी प्रकार इन स्त्रियोंकी हालत हो रही है।

भगवंतको उनके प्रति कोई ममकार नहीं है। परंतु वे मात्र मोह्री होनेसे कहते हैं। कि ये हमारे मामा हैं। हमारे दादा हैं। हमारे पिता हैं, इत्यादि प्रकारसे अपना २ संबंध लगाकर विचार करते हैं, जिस प्रकार कि बच्चे चंद्रमाको देखकर अनेक प्रकारको कल्पनायें करते हैं।

गंगादेवी व सिंधुदेवीको भी आज परम संतोष हुआ है। वे मन मनमें सोचने लगी कि सम्राट्ने हमें अपनी वहिन् बनाई, आज - वह सार्थक हुआ। आज पिताओंके चरणोंका दर्शन मिला। हम लोग धन्य हुईं।

भगवतके पास २० हजार केवली थे। उन सबकी वंदना उन स्त्रियोंने की। इसी बीचमें कच्छ केवली महाकच्छ केवलीका दर्शन विशेष भक्तिके साथ पट्टगनीने किया। इसे देखकर नमिराज विनमिराज की पुत्रियोंने भी उन दोनों केवलियोंकी विशिष्ट भक्तिसे वंदना की। क्यों कि उनके वे दादा थे।

भुजबलि योगी व अनंतवीर्य योगीको भी बहुत देरतक वे ब्रिया दूढ़ने लगी थी। परंतु वे उस कैलास पर्वतपर नहीं थे, अभ्य भूमि-पर विहार कर रहे थे। इसी प्रकार रत्ति अर्जिकाबाई, ब्राह्मी, इच्छा

महादेवी सुंदरी अजिंकाको भी डेवनेकी इच्छा थी। परंतु ये तपस्विनी भी उक्त समवसरणमें नहीं थीं। अन्यत्र विहार कर गई थीं। बाकीके सर्व तपोनिधियोंकी वदना कर भगवंतके पास आई व प्रार्थना करने लगी कि भगवन्। आपके चरणोंके दर्शनतक हम लोगोंका एक गूढव्रत था, उसकी पूर्ति आज हुई।

विस्तारके साथ पूजा करें तो जहाँ डेवमनूड न आ जाय हम मयसे नमस्तुत्रियोंसे सजेपमें हो मरुतेश्वरने पूजा कराई।

तदनंतर भगवन्ने मरुतेश्वरने प्रश्न किया कि 'स्वामिन्'। हमारी वियोंमें कितनी व्यस्य हैं ? और कितनी मय हैं ? कहियेगा। उत्तरमें भगवंतने कहा कि भयं। तुम्हारी वियोंमें कोई भी अभय नहीं है, सभी डेविया भयं हो गई हैं। वे क्रमशः व्यस्य सिद्धिकी प्राप्त करेंगी। चिद्रूपका उन्हें परिचय है। यह जन्म उनका कोजन्म है। आगे उनको अब कोजन्म नहीं है। आगे पुरुषस्त्रिकी पाकर वे सभी मुक्ति प्राप्त करेंगी। तुम्हारी पुत्रिया, बहुए, पुत्र व बंबाई सभी तुम्हारे साथ संबधित होनेसे पुण्यशाली हैं। भयं हैं, अभय नहीं हैं।

मरुतेश्वरको इमे मुनिक्रम आनंद हुआ। वियोंकी भी परम हर्ष हुआ। अब इस स्थानमें अधिक समय ठहरना उचित नहीं समझकर उन वियोंको रवाना किया। और बाहर खड़े हुए गंगादेव, सिंधुदेव, कामाज पुत्र वगैरेको बुलाया। सबने भगवत्तका दर्शन किया, स्तुति की, मक्ति की, और अपनेको कृतकृत्य माना।

मरुतेश्वरने उनको कहा कि पुनः कभी आकर आनंदमें पूजा करो। आज सब वियोंको लेकर अयोध्यानगरकी ओर जाओ। उन सबने भगवंतके चरणोंमें नमस्कार कर वहासे आगे प्रस्थान किया। और सर्व वियोंके साथ विमानारूढ होकर अयोध्याकी ओर चले गये। मरुतेश्वर अभी समवसरणमें ही हैं।

समयमरणसे गंगातटपर गया हुआ भव्य महागण घापित आया ।
' कल्याण मटो-मघ बहुत अच्छा हुआ ' । यह प्रत्येकके मुखसे शब्द
निकल रहा है । भक्तेश्वरने पूछा कि कौनसा कल्याण हुआ ! उत्तरमें
देवगणोंने कहा कि गंगाके तटपर तीन देइको दूरकर भगवान् अनंतवीर्य
केवली मुक्ति पधार गये । उनका निर्वाण कल्याण ।

समयमरणमें तुल्य पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए भक्तेश्वरने
महन किया । नहीं तो छोटे माईका सदाके लिए अभाव हो गया,
वह भिक्षुजिलाकी ओर चला गया, यह यदि अन्य भूमिपर सुनते तो
भक्तेश्वर एकरूप गूठिन हो जाते । भक्तेश्वरने पुन धैर्यके साथ प्रश्न
किया उनको गंधकुटीमें स्थित यशस्वती माता कहा चली गई ? सब
योगियोंने उत्तर दिया कि वह पाण्डुलि केवलीकी गंधकुटीमें चली गई ।

भक्तेश्वरने भगवंतमें प्रश्न किया कि प्रभो । अनंतवीर्य योगी
इतना शीघ्र क्यों मुक्ति चले गये ? भगवतने उत्तर दिया कि भव्य ।
इस कालमें वही अल्पायुपी है, जाने दो ।

भगवंतके चरणोंमें नमस्कार कर भक्तेश्वर मंत्री मित्रोंके साथ सम-
यमरणसे बाहर निकले । इतनेमें समनेसे पराक्रमी जयकुमार आया ।
व १६ने लगा कि स्वामिन् ! एक प्रार्थना है । भक्तेश्वरने कहा कि कहो
क्या बात है ?

जयकुमारने कहा कि स्वामिन् । देवगणोंने मुझपर घोर उपसर्ग
किया । मैंने प्रतिज्ञा की कि यदि यह उपसर्ग दूर हुआ तो मैं दीक्षा
ले लूंगा । सो उपसर्ग दूर हुआ । अब दीक्षाके लिए अनुमति दीजिये ।
यह कहकर भक्तेश्वरके चरणोंमें उमने प्रस्तक रखता । भक्तेश्वरने कहा
कि उठो, जब व्रत ही तुमने किया तो अब तुम्हें कौन रोक सकता है ।
मित्रय, जयंत तुम्हारे दो माई हैं । उनको तुम्हारे पदपर नियुक्त करूंगा ।

जयकुमारने कहा कि स्वामिन् । उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ?

भरतेश्वरने कहा कि यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर जिनकी भी नियुक्त करोगे वही मेरा सेनापति होगा। जावो, मैं इस स्वीकार करता हूँ। जयकुमारने पुनः नम्रतासे कहा कि स्वामिन् ! बड़ा तो नहीं है, ५-६ वर्षका पुत्र है। उसकी आप रक्षा करें।

भरतेश्वरने कहा कि मेघेश ! चिंता मत करो। छोटा हुआ तो क्या हुआ ? वह बड़ा नहीं होगा ? जावो, तुमसे मो अधिक चिंतासे मैं उसका संरक्षण करूँगा।

जयकुमारको सतोष हुआ। मैं भगवतका दर्शन कर एक दफे नगरको जाऊँगा। पुनः इसी देवगिरिपर जाकर मुनि दीक्षासे दीक्षित हो जाऊँगा यह कहकर जयकुमार उभर गया व चक्रवर्ति इधर रवाना हुए।

अयोध्या नगरमें पहुँचकर मन्त्री मिश्रोंको अपने २ स्थानपर भेजा। महलमें राणियोंमें एक नवीन आनन्द ही आनन्द मच रहा है। जहाँ देखो वहाँ समवसरणकी ही चर्चा। एकातमें जिनेंद्रके दर्शनका अवसर, जिनेंद्रका दिव्य आकार, विशिष्ट शांति, कमलको स्पर्श न करते हुए स्थित भगवतकी विशेषता, आदि बातोंको स्मरण करता हुई वे देवि्या आनन्दित हो रही हैं। गंगादेवी और सिंधुदेवीको भी पूछा कि बहिन ! पिताजीको आप लोगोंने देखा। उत्तरमें उन बहिनोंने कहा कि माई ! तुम्हारी कृपासे आज हम लोगोंने मुक्तिका ही दर्शन किया। और क्या होना चाहिए ? हम लोगोंका पुण्य प्रबल है। आपने बहिन बनानेके कारण हमारा माग्य उदय हुआ।

भरतेश्वरने कहा कि बहिन ! एक गर्भसे कष्ट सहन कर आनेकी क्या जरूरत है ? केवल स्नेहसे बहिन कहनेसे पर्याप्त नहीं है क्या ? उसके बाद अलग महल देकर उनको तीन महीने पर्यंत वहींपर सुखसे रक्खा, पुनः और भी रहनेके लिए कह रहे थे। परंतु गंगादेव और सिंधुदेव कइने लगे कि हम जायेंगे, फिर भरतेश्वरने उनका रत्न, वस्त्रादिकसे यथेष्ट सत्कार किया। उनकी आत्माकी वृत्ति हो उस प्रकार

उत्तमोत्तम रत्नोंसे उनका आदर किया। साथमें बहिनोंको भी बस। बस ! करने तक रत्नादिक देकर उनकी विदाई की। वे अपने नगरकी ओर चले गये। इसी प्रकार पुत्रियोंको भी यथेष्ट सत्कार कर उनको रवाना किया। पौदनपुरके पुत्र व बहुओंको भी अनेक उत्तमोत्तम वस्त्रा-भूषणोंसे सत्कार किया। उनकी भी विदाई की गई। बाकीके सहोदरोंके पुत्रोंको, बहुओंको योग्य बुद्धिवादके साथ उत्तम उपहार देकर रवाना किया। दूरके ममीको रवाना कर स्वतः राणि योंको, पुत्रोंको व बहुओंको सुख पहुंचाते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे।

आगेके पक्षरणमें पुत्रोंके दीक्षापूर्वक एकदम मोक्षबीज अंकुरित होगा। पाठक गण उसकी प्रतीक्षा करें। यहां यह अध्याय पूर्ण होता है।

प्रजायें आनंदमय जीवनको व्यतीत कर रही हैं। परिवार सुखी है, राजागण आनंदित हो रहे हैं। परंतु भक्तेश्वर अपने भोग व योग दोनोंमें मग्न हैं। यदापर योगविजय नामक तीसरा कल्याण समाप्त होता है।

संसारमें भोगका त्याग करनेके लिए महर्षियोंने आदेश दिया है। परंतु भक्तेश्वर उस विशाल भोगमें मग्न हैं। अगणित सुखका अनुभव करते हैं। फिर भी योगविजयी कहलाते हैं, इसका क्या कारण है ? इसका एक मात्र कारण यही है कि योग हो या भोग, परंतु किसी भी अवस्थामें भक्तेश्वर अपनेको मूल से नहीं हैं। विवेकका परित्याग नहीं करते हैं। उनकी सतत भावना रहती है। कि—

“हे परमात्मन् ! योग हो या भोग उन दोनोंमें यदि तुझारा संयोग हो तो मुक्ति हो सकती है। अन्यथा नहीं। हे गुरुनाथ ! आप महाभोगी हो, मेरे हृदयमें सदा बने रहो।

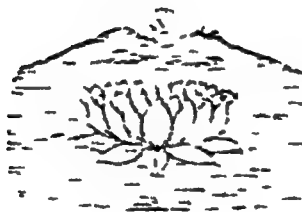
हे सिद्धात्मन् ! आप भक्तोंके नाथ हैं, मन्त्रोंके स्वामी हैं, विरक्तोंके अधिपति हैं, वीरोंके अधिनायक हैं, शक्तोंके नेता हैं, शातोंके प्रभु हैं । आप मुझे सन्मति प्रदान करें । ”

इसी भावनाका फल है कि वे महामोगी होते हुए भी योगविजयी कहलाते हैं । अर्थात् भोगी होनेपर भी योगी हैं ।

इति जिनवासनिर्मित मन्त्रः ।

इति योगविजय नाम्

तृतीयकल्याणं समाप्तं ।

भरतेश वैभव ।

चतुर्थ भाग ।

मोक्षविजय ।

साधनासंधिः ।

परमपरं ज्योति ! कण्टिचंद्रादित्याकिरण ! सुज्ञानमकाश ! ।

सुग्मकुटुम्बगिरंजितचरणाब्ज ! शरण श्रीप्रथमजिनेश ! ॥

हे निरंजन सिद्ध ! आप साक्षात् मोक्षक कारण हैं । सर्वज्ञ हैं । मोक्षगावियोंक आराध्य हैं । मोक्षविजय हैं । त्रिलोक चक्षु हैं । इमन्निष्ठ मोक्षविजयके प्रारंभमें मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ।

केलाममें जिनेंद्रमदिगोका निर्माण, बहुत वैभवके साथ उनकी पूजा प्रतिष्ठा रंगरे होनेके बाद मन्नाट अपने हजारों पुत्रोंके एवं राणियोंके प्रेमसम्भेदनमें बहुत आनंदके साथ अपने समयको व्यतीत कर रहे हैं । प्रजायोंका पालन पुत्रवत् हो रहा है ।

भरतेशके पुत्र आपसमें प्रेममें विनोद खेल कर रहे हैं । एक एक जगह सौ सौ पुत्र कहीं तालाबके किनारे, कहीं नदीके किनारे रेतपर कहीं उद्यानमें खेलते हैं । उनकी शोभा अपूर्व है । चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह वर्षके वे हैं । जादा उमर है नहीं । अभी विवाह नहीं हुआ है । उनको देखनेमें बड़ा आनंद होता था ।

रविकीर्तिराज, रतिवीर्यराज, शत्रुवीर्यराज, दिविचंद्रराज, महाजयराज, माधवचंद्रराज, मुजयराज, अरिजयराज, विजयराज, कातराज, अजितंजयराज, वीरंजयराज, गजसिंहराज आदि सौ पुत्र जो कि सौंदर्यमें स्वर्गोंके देवोंको भी तिरस्कृत करनेवाले हैं । अनेक शास्त्रोंमें प्रवीण हैं, अपने साधन-सामर्थ्यको बतलाने के लिये उस दिन तयार हुये ।

गिडि, पुस्तक, खड़ावू, छोटीसी कठारी एव अनेक अन्न और वीणा वगैरे सामग्रियोंको नौकर लोग लेकर साथमें जा रहे हैं। छोटे माइयोंने बड़े माइयोंसे प्रार्थना की कि स्वामिन् ! यद्वापर नदीके किनारे रेत बहुत अच्छी है। जमीन भी साफ सूफ है। यद्वापर अपन साधन (कसरत कवायत) करें तो बहुत अच्छा होगा। तब बड़े माइयोंने भी कहा कि भाई ! तुम लोगोंका उत्साह आज इतना बढ़ा हुआ है तो हम लोग क्यों रोके ? तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही होने दो। हम लोग भी आयेंगे। उसके बाद लंगोटी बनियन वगैरे आवश्यक पोषाकको धारण कर वे तय्यार हुये।

वे कुमार नैसर्गिक रूपसे ही सुंदर हैं। इस समय जब वे कसरत के पोषाकको धारण करने लगे तो और भी सुंदर मालूम होने लगे। उनके शरीरके सुगंधपर गुंजायमान करते हुये भ्रमर आने लगे। उनके शब्दसे मालूम हो रहा था कि शायद वे इन कुमारोंकी स्तुति ही कर रहे हैं।

सिद्ध ही शरण है। जिनेंद्र ही रक्षक है। निरजनसिद्ध नमो इत्यादि शब्दोंको उच्चारणकर वे साधनके लिये सन्नद्ध हुये। वे जिस समय एक एक कूदकर उस रेतपर आये तो मालूम हो रहा था कि गरुड आकाशपर उड़कर नीचे आ रहा हो अथवा सुरलोकके अमरकुमार आकाशपर उड़कर भूमीपर आ रहे हों। जब वे एक दुसरे कुस्तीके लिये खड़े हुवे तो शंका आ रही थी कि दो कामदेव ही तो नहीं खड़े हैं ? आपसमें विनोदके लिये दो पाटी करके खेल रहे हैं। खड्गसे, लाठीसे, बर्चीसे अनेक प्रकारकी कलावाँका प्रदर्शन कर रहे हैं।

भाई ! देखो। यह कहते हुवे एक बालकने मस्तककी तरफ दिखाकर पैरके तरफ प्रहार किया। परन्तु जिसके प्रति प्रहार किया वह भी निपुण था। उसने यह कहते हुए कि भाई ! यह गलत है, उस प्रहारको पैरसे धक्का देकर दूर किया। वह गलत नहीं हो सकता है, यह कहकर पुनः मस्तकपर प्रहार किया तो हमारी बात गलत नहीं है, सही है, यह कहकर उस भाईने पुनः उसका

प्रतीकार किया। प्रभो ! देखो यह घाव निश्चित है यह कहते हुए पुनः पैर व छातीपर प्रहार किया। यह उधर ही रहने दो, इधर जरूरत नहीं, यह कहकर भाईने उसका प्रतीकार किया।

इस प्रकार परस्पर अनेक प्रकारकी कुशलतासे एक दूसरेको चकित कर रहे थे। और एक भाईने अपने छोटे भाईके प्रति एक दंड प्रहार किया, तब उसने भी एक दंडा लेकर कहा कि भाई मुझे भी आझा दो, तब बड़े भाईने कहा कि भाई तुम पराक्रमी हो। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति है मैं जानता हूँ। समय भक्तिको एक तरफ रखो। शक्तिको बताओ। छोटे भाईने कहा तो फिर तुम्हारी आझाका उलंघन क्यों करूँ ? कृपा कर देखिये। यह कहकर भाईने एक प्रहार किया तो यह उसे दो जवाब देता था। इस प्रकार वह प्रहारसंख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हुई यह हम नहीं कह सकते। ग़द्दा ही जाने। परंतु छोटा भाई थिलजुल घबराया नहीं। सब लोग शाहनाश ! शाहनाश ! यह कह रहे हैं। इसी प्रकार अनेक जोड़ियोंमें अनेक प्रकारके खेल चल रहे हैं। देखनेवाले वीर, विक्रम, धीर, साहसी, अभ्यासी, शूर, शाहनाश इत्यादि उत्तेजनात्मक शब्द कह रहे हैं। कोई पुरुनाथ शाहनाश ! गुरुनाथ याहया ! याहवा ! हंसनाथ बस करो ! कमाल किया, इत्यादि प्रकारसे कह रहे हैं। इसी प्रकार जलक्रीड़ा, वनक्रीड़ा आदिमें भी विनोद हो रहा है। कोई धनुर्विद्यामें, कोई अखशस्त्रमें, कोई शरीर साधनमें अपनी अपनी प्रवीणताको बतलाते हैं। आकाशके तरफ उड़ने की अद्भुत कलाको देखनेपर यह शंका होती है कि वे खेचर हैं या भूचर हैं ? उनका लंघनचातुर्य, अंगलघुताको देखनेपर वे देवकुमार हैं या राजकुमार हैं यह मालूम नहीं होता। छोटे भाइयोंके कलानैपुण्यको देखकर बड़े भाई आनंदसे आलिंगन देते हैं। सौतेली माताओंके पुत्र हैं, इसका तो उनके हृदयमें विचार ही नहीं है। जनका आपसका प्रेम प्रसंशनीय है। कोई मछुविद्यामें साधन कर रहे हैं, कोई कठारीका

स्तब्ध होकर उनके सुंदर गायनको सुन रहे हैं । नवरमंडलमें किन्नरियों एवं त्रिविध वीणामें अनेक प्रकारके रागालापको वे करने लगे । अत्यंत सुंदर उनका स्वर है, सुंदर राग है, तान भी सुंदर है, आलाप भी सुंदर है, और गानेवाले उससे भी बड़कर सुंदर हैं, उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है ।

केतारगौळमें, एव उत्तरगौळमें आदि भगवंतने धातिकर्माका नाग जिस क्रमसे किया उसका चातुर्यके साथ वर्णन किया । बोवनिधान भगवान् आदिनाथ स्वामीके केवलज्ञानके वर्णनको कावोधि रागसे गायन किया । सुंदर दिव्यध्वनीको मधुनाधवी रागसे वर्णन किया । शुद्ध रागोंसे जिनसिद्धोंकी स्तुती कर उनको निबद्ध कर, शुद्ध संकीर्ण रागके भेदको जाननेवाले उन कुमारोंने संकीर्णरागसे वृद्ध संपन्न योगियोंका वर्णन किया । छह द्रव्य, पंच शरीर, पंच अस्तिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थ इनको वर्णन कर, इनमें एकमात्र आत्मतत्व ही उपादेय है । इस प्रकार चिद्रव्यका बहुत खूबीके साथ वर्णन किया ।

पाषाणमें सुवर्ण है, काष्ठमें अग्नि है, दूधमें घी है, इसी प्रकार इस शरीरमें आत्मा है । पाषाणमें कनक है यह बात सत्य है । परंतु सर्व पाषाणमें कनक नहीं रहता है । सुवर्णपाषाणमें दिखनेवाली कांति वह सुवर्णका गुण है । काष्ठमें दिखनेवाला काठिन्यगुण अत्रिका स्वरूप है । दूधमें दिखनेवाली मलाई वह घीका चिन्ह है । इसी प्रकार इस शरीरमें जो चेतन स्वभाव और ज्ञान है वही आत्माका चिन्ह है । फिर उसी पत्थरको शोधन करनेपर जिस प्रकार सुवर्णको पाते हैं, दूधको जमाकर नयन करनेपर जिस प्रकार घीको पाते हैं, एवं काष्ठको जोरसे परस्पर घर्षण करनेपर अग्नि जिस प्रकार निकलती है, उसी प्रकार यह शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, यह समझकर भेदविज्ञानका अभ्यास करें तो इस आत्माका परिज्ञान होता है । कहनेका तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके क्रमसे तद्रूप ही आत्माका अनुभव करे तो इस चिद्रूपका शीघ्र परिज्ञान हो सकता है ।

यह आत्मा पानीसे भीग नहीं सकता है, अग्निसे जल नहीं सकता है, किसी भी खड्गकी तीक्ष्णधारको भी वह मिळ नहीं सकता है। पानी अग्नी, आयुध, रोग वगैरेकी बाधायेँ शरीरको होती हैं, आत्माको नहीं। आत्मा शरीरमें आकाशके रूपमें पुरुषाकार होकर रहता है। यह शरीर नाशशील है। आत्मा अविनश्यर है। शरीर जड स्वरूप है, आत्मा चेतन स्वरूप है। शरीर भूमीके समान है। आत्मा आकाशके समान है। इस प्रकार आत्मा और शरीर परस्परविरुद्ध पदार्थ हैं।

आकाश निराकार रूप है, आत्मा भी निराकार रूप है, आकाश-पुरुषाकार रूपमें नहीं है और ज्ञान भी आकाशको नहीं है, इतना ही आकाश और आत्मामें भेद है।

अंबरके समान इस आत्माको शरीर नहीं है। चिद्रूप इसका स्वरूप है और सुंदर पुरुषाकार है। इस प्रकार तीन चिन्ह होनेसे इस आत्माका नाम चिदम्बरपुरुष ऐसा पड गया। यह शरीर कारागृहवास है, यह आयुष्य हतखडी है। जुदापा, जन्म, मरण, आदि अनेक बाधायेँ वहा होनेवाले अनेक कष्ट हैं। अपने महत्वपूर्ण स्वरूपको न समझकर यह आत्मा व्यर्थ ही इन शरीरमें कष्ट उठा रहा है। यह बड़े दुःखकी बात है।

यह आत्मा तीन लोकके समान विशाल है। और तीन लोकको अपने हाथसे उठानेके लिए समर्थ है। परंतु कर्मवश होकर बीजमें छिपे हुए वृक्षके समान इस जड देहमें छिपा हुआ है। आश्चर्य है।

तीन लोकके अंदर व बाहर यह जानता है व देखता है। और करोड सूर्य व चंद्रमाके समान उज्ज्वल प्रकाशसे युक्त है। परंतु खेद है कि बादलसे ढके हुए सूर्यके समान कर्मके द्वारा ढका हुआ है।

यह आत्मा शरीरमें रहता है। परंतु उसे कोई शरीर नहीं है। उसे कोई शरीर है तो ज्ञानरूपी ही शरीर है। शरीरमें रहते हुए शरीरको वह स्पर्श नहीं करता है। परंतु शरीरमें वह सर्वांग व्याप्त है।

कमलनालमें जिस प्रकार उसका ढोरा नीचेसे ऊपर तक बराबर

भरा रहता है उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरमें पादागुष्टमें लेजर मस्तकतक सर्वांगमें भरा हुआ है। कमलनालमें वह डोंग नीचेमें उपर तक रहता है। परंतु मूल व पत्तेमें वह डोंग नहीं रहता है। इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरमें पादमें लेकर मस्तकतक सर्वांगव्याप्त रहता है। परंतु नख और केशमें यह नहीं है।

शरीरके किसी भी प्रदेशमें स्पर्श किया या चिमटी ली तो क्षण मालुम होता है व वेदना होती है अर्थात् वह आत्मा मौजूद है, परंतु नख केगके स्पर्श करनेपर या चिमटी लेनेपर मादुम नहीं होता है व वेदना भी नहीं होती है अर्थात् उस अंगमें आत्मा नहीं है।

कमलनाल जैसा २ बटता जाना है उसी प्रकार अंदरका डोंग भी बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार बान्धकालमें जब यह शरीर बढ़कर जवानीमें आता है तो वह आत्मा भी उसी प्रमाण में बढ़ता है।

कमल नाभ, गदला कटजयुक्त, होकर कठोर जन्म है। परंतु अंदरका वह डोंग मृदु, निर्मल व सरल है। इसी प्रकार अत्यंत अपवित्र रक्त, चर्म, मांस इज्जो आदिमें युक्त इस शरीरमें आत्मा रहनेपर भी वह स्वयं अत्यंत पवित्र है।

बाहरका यह शरीर सप्तधातुमय है। इसके अंदर और दो शरीर मौजूद हैं। उन्हें तैजस व कार्माण कहते हैं। इस प्रकार तीन परकोटोंसे वेष्टित कारागृहमें यह आत्मा निवास करता है।

सप्तधातुमय शरीरको औदारिकके नामसे कहते हैं। परंतु अंदरका शरीर कालकूट विषके समान भयकर है। और वह अष्टकर्म स्वरूप है।

मनुष्य, पक्षि, पशु आदि अनेक योनियोंमें भ्रमण करते हुए इस आत्माको औदारिकशरीरकी प्राप्ति होती है। परंतु तैजस कार्माणशरीर तो मरण होनेपर भी इसके साथ ही बराबर लगकर आते हैं।

इस पर्यायको छोड़कर अन्य पर्यायमें जन्म लेनेके पहिले विग्रहगतिमें जब यह आत्मा गमन करता है उस समय उसे तैजस कार्माण

दोनों शरीर रहते हैं। परंतु वहापर जन्म लेनेपर और एक शरीर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस आत्माको इस ससारमें तीन शरीर हर समय रहते हैं।

धारण किये हुए इस शरीररूपी थैलेके अंदर जबतक आत्मा रहता है तबतक उसका जीवन कहा जाता है। उस थैलेको छोड़ने पर मरणके नामसे कहते हैं और पुन नवीन थैलेको धारण करने पर जन्मके नामसे कहा जाता है। यह जन्म जीवन-मरण समस्या है।

एक घरको छोड़कर दूसरे घरपर जिस प्रकार यह मनुष्य जाता है, उसी प्रकार एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें यह आत्मा जाता है। जबतक यह शरीरको धारण करता है तबतक वह संसारी बना रहता है। शरीरके अभाव होनेपर उसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है। शरीरके अभावकी अवस्थाको ही मोक्ष कहते हैं।

किसी चीजके अंदर भरे हुए हवाको दबा सकते हैं। परंतु ऊपर कोई थैला बाँधे न हो तो उस हवाको दबा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार शरीरके अंदर जबतक यह आत्मा रहता है जबतक रोगादिक बाधाएँ हैं, जब यह शरीरको छोड़कर चला जाता है तो उसे कोई भी बाधा नहीं है।

अग्नि, हथकड़ी, पत्थर, अस्त्र, शस्त्रादिकके आघातसे यह औदारिक शरीर बिगड़ना है, और नष्ट भी होता है। परंतु तैजसकर्मणि-शरीर तो इनसे नष्ट नहीं होते हैं। ये दो शरीर ध्यानाग्निसे ही जलते हैं।

तैजसकर्मणशरीरके नष्ट होनेपर ही वास्तवमें इस आत्माको मुक्ति होती है। तैजसकर्मणशरीरको नष्ट करनेके लिए श्रीजिनेंद्रभक्ति ही यथार्थ युक्ति है। भक्ति दो प्रकारकी है। एक भेदभक्ति और दूसरी अभेदभक्ति। इस प्रकार भेदाभेदभक्तिके स्वरूपको बहुत आदरके साथ उन्होंने वर्णन किया।

समवसरणमें श्री जिनेंद्रभगवंत हैं, अमृतलोक अर्थात् मोक्षमंदिमें श्रीसिद्धभगवंत विराजमान हैं, इस प्रकार क्रमसे उनको अलग रखकर ध्यान करना उसे भेदभक्ति कहते हैं ।

उन जिनसिद्धोंको वहासे निकालकर अपने आत्मामें ही उनका संयोजन करें और अपने आत्मामें या हृन्मंदिरमें जिनसिद्ध विराजमान हैं इस प्रकार ध्यान करें तो उसे अमेदभक्ति कहते हैं । वह मुक्तिके लिए कारण है ।

जिनेंद्रभगवंतको अपनेसे अलग रखकर ध्यान करना वह भेदभक्ति है । अपनेमें रखकर ध्यान करना उसे अमेदभक्ति कहते हैं । यह जिनशासन है, इस प्रकार बहुत भक्तिके साथ वर्णन किया ।

भेदभक्तिको ध्यानके अभ्यासकालमें आदर करना चाहिए । जबतक इस आत्माको ध्यानकी सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती है तबतक भेदभक्तिका अवलंबन जरूर करना चाहिए । तदनंतर अमेदभक्तिका आश्रय करना चाहिए । अमेद भक्तिमें आत्माको स्थिर करना अमृतपद अर्थात् सिद्ध-स्थान के लिए कारण है ।

आत्मा जिनेंद्र और सिद्धके समान ही शुद्ध है, इस प्रकार प्रति-दिन अपने आत्माका ध्यान करना यह जिनसिद्धभक्ति है, तथा निश्चय रत्नत्रय है और मुक्तिके लिए साक्षात् कारण है ।

शिला, कासा, पीतल आदिके द्वारा जिनमुद्रको तैयार कराकर उनका समादर करना व उपासना करना उसे भेदभक्ति कहते हैं । अचल होकर अपने आत्माको ही जिन समझना उसे अमेदभक्ति कहते हैं ।

चर्म, रक्त, माससे युक्त अपवित्र गायके शरीरमें रहने पर भी दूध जिस प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार कर्म, कषाय व अनेक रोगादिक बाधाओंसे युक्त शरीरमें रहनेपर भी यह आत्मा निर्मल है, पवित्र है ।

अग्नि लकड़ीमें है, यदि वही अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसी लकड़ीको जला देती है । अर्थात् जहां उस अग्निका निवासस्थान है उसे ही

जला देती है। इसी प्रकार फटोरकर्मके बीच यह आत्मा रहता है। परंतु ध्यान करने पर वह आत्मा उन कर्मोंको ही जला देता है।

दशायुर्वेदोंको वशमें कर, प्राकृतशास्त्रोंके रहस्यको समझकर, आखोंको मीचकर त्रिशरीरको अपनेसे भिन्न समझकर अंदर देखें तो आत्मा सहज ही दीव्यता है।

विशेष क्या कहें ? प्राणवायुको मस्तकपर चढ़ाकर वहाँपर स्थिर करें तो अंदरका अंधकार एकदम दूर होकर शुभ्र चांदनीकी पुतलीके समान आत्मा दीव्यता है।

कोई कोई पवनान्यास [प्राणायाम] के बिना ही ध्यानको हस्तगत कर लेते हैं। और कोई २ उस वायुको अपने वशमें कर आत्म-ध्यान करते हैं। जब इस ध्यानकी सिद्धि होती है तो तेजसकामण-शरीर सरने लगते हैं और चर्मका यह शरीर भी नष्ट होने लगता है। तदनंतर यह निर्मलात्मा मुक्तिको प्राप्त करता है। इस प्रकार आत्म-धर्मका उन्होंने भक्तिके साथ वर्णन किया।

इस प्रकारके अध्यात्मिक विवेचनको सुनकर वहाँ उपस्थित सभी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। वाह ! वाह ! बहुत अच्छा हुआ। अब इस गायनमें बहुत समय व्यतीत हुआ। अब साहित्यकलाका आस्वादन लेवें इस प्रकार कहते हुए साहित्यकलाकी ओर विहार करनेकी इच्छा की।

व्याकरणमें, तर्कशास्त्रमें, न्यासभाषामें, प्राकृत, गीर्वाण और देशीय भाषामें उन्होंने अनेक विषयको लेकर संभाषण किया। रसशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, अलंकार, छंदशास्त्र, कामशास्त्र, रसवाद, कन्यावाद आदि अनेक विषयोंमें विचार विनिमय किया।

एक शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। उन अनेक अर्थोंको एक शब्दका संयोजन कर, एक बार उच्चारण किए हुए शब्दको पुनरुच्चारण न कर नवीन नवीन शब्दोंका प्रयोग किया गया। और तत्त्वचर्चा की गई।

काव्यनिर्माणमें वर्णक, वस्तुक नियमको ध्यानमें रखकर कर्णरसामृत के रूपमें सुंदर कविताओंका निर्माण किया। विशेष क्या? गण, पद, संधि, समास आदि विषयोंमें निर्दोष लक्षणको ध्यानमें रखकर एक क्षणमें सौ श्लोक और एक घटिकामें एक संपूर्ण काव्यको ही वे लीलामात्रसे तैयार करते थे। लोग इसे सुनकर आश्चर्य करेंगे। परंतु अंतर्मूर्तमें द्वादशांग आगमको स्मरणकर, लिखकर पढ़नेवाले महायोगियोंके शिष्योंके लिए काव्य निर्माण की यह सामर्थ्य क्या आश्चर्यजनक है?

उनके लिए अष्टावधानकी क्या बड़ी बात है? लक्षावधानकी दृष्टि ही उनका शरीर है, सुबुद्धी ही उनका मुख है। इस प्रकार बहुत ही चातुर्यसे उन्होंने काव्यका निर्माण किया। अडतालीस कोस प्रमाण विस्तृत मैदानमें व्यास सेनामें जो कुछ भी चले उसको अपनी मइलमें बैठकर जाननेवाले सम्राट्के गर्भमें आनेवाले इन पुत्रोंको लक्षावधान ज्ञान रहे इसमें आश्चर्यकी बात क्या है?

कंठमालावोंके समान नवीन नवीन कृतियोंको लिखने योग्य रूपसे वे रच रहे हैं। जिस समय काव्यपठन करते हैं, उस समय कंठका संकोच बिल्कुल नहीं होता है।

एक कुमारने विनोदके लिए विषवाणीके द्वारा एक वृक्षका वर्णन किया तो वह वृक्ष एकदम सूखगया। पुनः अमृतवाणीसे वर्णन करनेपर फल पुष्पसे अंकुरित हुआ।

एक कुमारने तोतेका वर्णन उग्रवाणीसे किया तो तोता कोंबड़ेके समान कर्कश स्वरसे बोलने लगा। पुनः शांतवाणीसे वर्णन करनेपर वह पुनः शांत होकर मधुर शब्द करने लगा।

इस प्रकार अनेक प्रकारके विनोदसे बाह्य वृक्षको फलसहित वृक्ष बनाकर, फलसहित वृक्षको बाह्य बनाकर अपने राजधर्मके शिक्षा, रक्षा आदि गुणोंको कविताओंके द्वारा प्रकट कर रहे थे।

कविता तो कल्पवृक्षके समान है। जो विद्वान् उसके रहस्यको जानते हैं वे सचमुचमें कल्पवृक्षके समान ही उसका उपयोग करते हैं। उसके रहस्यको उन राजकुमारोंने जान लिया था। अब उनकी बराबरी कौन कर सकते हैं ?

एक कुमार बहानेके लिए एक कोरी पुस्तकको देखते हुए कविताका पठन कर रहा था एवं अपूर्व अर्थ का वर्णन कर रहा था। उसे सुनकर उपस्थित अन्य कुमार चकित हो रहे थे। तब उन लोगोंने यह पूछा कि बाह ! बहुत अच्छी है, यह किसकी रचना है ? तब उस कुमारने उत्तर दिया कि यह मैं नहीं जानता हूँ। तब अन्य कुमारोंने पुस्तक को छीनकर देखी तो वह खाड़ी ही थी, तब उसकी विद्वत्ताको देखकर वे प्रसन्न हुए।

विशेष क्या ? भरतपुत्र जो कुछ भी बोलते हैं वह आगम है, नरासे ओठको हिलाया तो भी उससे विचित्र अर्थ निकलता है। जो कुछ भी वे आचरण करते हैं वही पुराण बन जाता है। ऐसी अवस्थामें काव्य-सागरमें वे गोता लगाने लगे उसका वर्णन क्या किया जा सकता है ?

मुक्तक, कुल्लुक इत्यादि काव्यमार्गसे भगवान् अर्हत्ताका वर्णन कर मुक्तिगामी उन पुत्रोंने आत्मकलाका भेदाभेद भक्तिके मार्गसे वर्णन किया।

बाहरके विषयको जानना व्यवहार है, अंतरंग विषयको अर्थात् अपने अंदर जानना वह निश्चय है। बाहरकी सब चिंताओंको दूरकर अपने आत्माके स्वरूपका उन्होंने बहुत भक्तिसे वर्णन किया।

भूमिके अंदर आकाशको ढाकर गाढ़नेके समान इस शरीरमें आत्मा भरा हुआ है। यह अत्यंत आश्चर्य है।

यदि घरमें आग लगी तो घर जल जाता है, परंतु घरके अंदरका आकाश नहीं जलता है। इसी प्रकार रोग-शोकादिक सभी बाधाएँ इस शरीरको हैं, आत्माके लिए कोई कष्ट नहीं है।

अनेकवर्णके मेघोंके रहनेपर भी उनसे न मिळकर जिस प्रकार आकाश रहता है, उसी प्रकार रागद्वेषकामक्रोधादिक विकारोंके बीच आत्माके रहनेपर भी वह स्वयं निर्मल है ।

आत्माको पंचेन्द्रिय नहीं है । वह सर्वांगसे सुखका अनुभव करता है । पंचवर्ण उसे नहीं है, केवल उज्ज्वल प्रकाशमय है । यह आश्चर्य है । आत्माको कोई रस नहीं है, गंध नहीं है । शरीरमें रहनेपर भी वह शरीरमें मिला हुआ नहीं है । फिर वह कैसा है ? अत्यंत सुखी है, सुज्ञान व उज्ज्वल प्रकाशसे युक्त होकर आकाशने ही मानो पुरुषरूपको धारण किया है । उस प्रकार है । आत्माको मन नहीं है, वचन नहीं शरीर नहीं है । क्रोध, मोह, स्नेह, जन्म मरण, रोग, बुढ़ापा आदि कोई आत्माके लिए नहीं है । ये तो शरीरके विकार हैं ।

ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूपी दो शत्रु (द्रव्य भाव ' अष्टगुण युक्त इस आत्माके गुणोंको आवृतकर कष्ट दे रहे हैं ।

राग, द्वेष, मोह, ये तो भावकर्म हैं, अष्टकर्म द्रव्यकर्म है । चर्मका यह शरीर नोकर्म है । इस प्रकार ये तीन कर्मकांड हैं ।

भावकर्माँके द्वारा यह आत्मा द्रव्य कर्माँको बाध लेता है । और उन द्रव्यकर्माँके द्वारा नोकर्मको धारण करलेता है । उससे जन्म, मरण, रोग शोकादिकको पाकर यह आत्मा कष्ट उठाता है ।

बहुरूपिया जिस प्रकार अनेक वेषोंको धारणकर लोकमें बहुरूपोंका प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा लोकमें बहुतेसे प्रकारके शरीरोंको धारण कर भ्रमण करता है ।

एक शरीरको छोड़ता है तो दूसरे शरीरको धारण करता है । उसे भी छोड़ता है तो तीसरेको ग्रहण करता है, इस प्रकार शरीरोंको ग्रहण व त्याग कर इस संसार नाटक शालामें भिन्न २ रूपमें देखनेमें आता है । यह आत्मा कभी राजा होता है तो कभी रंक होता है, कभी स्वामी होता है तो कभी सेवक बनता है । मिस्रुक और कभी धनिक

बनता है। कभी पुरुषके रूपमें तो कभी स्त्रीके रूपमें देखनेमें आता है। यह कर्मचरित है। विशेष क्या ? इस संसारमें यह आत्मा नर, सुर, खग, मृग, वृक्ष, नारक, आदि अनेक योनियोमें भ्रमण करते हुए परमात्मकलाको न जानकर दुःख उठाता है।

पंचेंद्रियोंके सुखके आधीन होकर वह आत्मा अपने स्वरूपको भूल जाता है। शरीरको ही आत्मा समझने लगता है। जो शरीरको ही आत्मा समझता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इस प्रकारका ज्ञान जिसे है उसे अंतरात्मा कहते हैं। तीनों ही शरीरोंका संबंध जिसको नहीं है वह परमात्मा है। वह सर्वश्रेष्ठ निर्मल परमात्मा है।

आत्मतत्त्वको जानते हुए आत्मा अंतरात्मा रहता है। परंतु उस आत्माका ध्यान जिस समय किया जाता है उस समय वही आत्म परमात्मा है। यह परमात्मा जिनेंद्र भगवंतका दिव्य आदेश है।

जिस प्रकार सूर्य बादलके बीचमें रहने पर भी स्वयं अत्यंत उज्ज्वल रहता है, उसी प्रकार कर्मोंके बीचमें रहने पर भी यह आत्मा निर्मल है। इस प्रकार आत्माके स्वरूपको समझकर नित्य उसका ध्यान करें तो कर्मोंका नाश होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है।

आत्मा शुद्ध है, यह कथन निश्चयनयात्मक है। आत्मा कर्मवृद्ध है, यह कथन व्यवहारनयात्मक है। आत्माके स्वरूपको कथन करते हुए, सुनते हुए वह वृद्ध है। परंतु ध्यानके समय वह शुद्ध है।

आत्माको शुद्ध स्वरूपमें जानकर ध्यान करने पर वह आत्मा कर्म दूर होकर शुद्ध होता है। आत्माको सिद्ध स्वरूपमें देखनेवाले स्वतः सिद्ध होते हैं, इसमें आश्चर्यकी बात क्या है।

सिद्धत्रिव, जिनत्रिव आदिको शिला आदिमें स्थापितकर प्रतिष्ठित करना यह भेदभक्ति है। अपने शुद्धात्मामें उनको स्थापित करना वह अभेदभक्ति है, वह सिद्ध-पदके लिए युक्ति है।

भेदाभेद-भक्तिका ही अर्थ भेदाभेद-रत्नत्रय है। भेदाभेद-भक्तियोंसे कर्मोंको दूर करनेसे मुक्तिका पाना कोई कठिन बात नहीं है।

आत्मतत्त्वको प्राप्त करनेकी युक्तिको जानकर ध्यानके अभ्यास कालमें भेदभक्तिका अवलंबन करें। फिर ध्यानका अभ्यास होनेपर वह निष्णात योगी उस भेदभक्तिका त्याग करें और अभेदभक्तिका अवलंबन करें। उससे मुक्तिकी प्राप्ति अवश्य होगी।

स्फटिककी प्रतिमाको देखकर “मैं भी ऐसा ही हूँ” ऐसा समझते हुए आख भीचकर ध्यान करें तो यह आत्मा उज्ज्वल चादनीकी पुतलीके समान सर्वांगमें दीखता है।

आत्मयोगके समय स्वच्छ चादनीके अदर छिपे हुएके समान अनुभव होता है। अथवा क्षीरसागर में प्रवेश करनेके समान मालुम होता है। विशेष क्या? सिद्ध लोकमें ऐक्य होगया हो उस प्रकार अनुभव होता है। आत्मयोगका सामर्थ्य विचित्र है।

आत्माका जिस समय दर्शन होता है उस समय कर्म झरने लगता है सुज्ञान और सुखका प्रकाश बढ़ने लगता है। एवं आत्मामें अनंत गुणोंका विकास होने लगता है। आत्मानुभवीकी महिमाका कौन वर्णन करें?

ध्यानरूपी अग्निके द्वारा तैजस व कार्माण शरीरको भस्मसात् कर आत्मसिद्धिको प्राप्त करना चाहिये। इसलिए भव्योंको संसारकातारको पार करनेके लिए ध्यान ही मुख्य साधन है। वहापर किसीने प्रश्न किया कि क्या यह सच है कि गृहस्थ और योगिजन दोनों धर्मध्यानके बलसे उप्रकर्मोंको नाश करते हैं। कृपया कहिये। तब उत्तर दिया गया कि बिल्कुल ठीक है। आत्मस्वरूपका परिज्ञान धर्मध्यानके बलसे गृहस्थ और योगियोंको हो सकता है। परंतु शुद्धात्म स्वरूपमें पहुंचाने-वाला शुद्धध्यान योगियोंको ही हो सकता है। वह शुद्धध्यान गृहस्थोंको नहीं हो सकता है।

धर्मप्यान और शुद्धप्यानमें अंतर क्या है ? घड़ेमें भरे हुए दूधके समान आत्मा धर्मप्यानके द्वारा दिखता है । स्फटिकके पात्रमें भरे हुए दूधके समान शुद्धप्यानके लिए गोचर होता है । अर्थात् शुद्धप्यानमें आत्मा अत्यंत निर्मल व स्पष्ट होकर दिखता है । इतना ही धर्म व शुद्धिमें अंतर है ।

धर्मप्यान युवराजके समान है । शुद्धप्यान अधिराजके समान है । युवराज अधिराज जिन प्रकार बनता है, उसी प्रकार धर्मप्यान जब शुद्धप्यानके रूपमें परिणत होता है तब मुक्ति होती है ।

युवराज जबतक रहता है तबतक वह स्वतंत्र नहीं है । परंतु जब वह अधिराज बनता है तब पूर्णसत्तानायक स्वतंत्र बनता है । उसी प्रकार धर्मप्यान अभ्यस्योक्तिके अभ्यासफलमें होता है । उस अवस्थामें आत्मा मुक्त नहीं हो सकता है । शुद्धप्यानके प्राप्त होनेपर वह स्वतंत्र होता है, मुक्तिसाक्षर स्वका अधिपति बनता है । तब कर्मबंधनका पार-तन्त्र उसे नहीं रहता है । यही आदिप्रमुखा वाक्य है, इस प्रकार उन कुमारोंने बहुत आदरके साथ आत्मधर्मका वर्णन किया । इतनेमें एक अत्यंत विचित्र समाचार बहापर आया जिसे सुनकर वे सब कुमार आश्चर्यसे स्तब्ध हुए ।

भरतेश्वरके कुमारोंकी विद्यासामर्थ्यको देखकर पाठक आश्चर्यचकित हुए होंगे । प्रत्येक शास्त्रमें उनकी गति है । अत्रविद्यामें, शस्त्रविद्यामें, अथर्वविद्यामें, धनुर्विद्यामें, जिसमें देखो उसीमें वे प्रवीण हैं । काव्यकला, संगीतकला, व नाट्यकलाओं में भी वे प्रवीण हैं । व्याकरण, छंदःशास्त्र व आगममें वे निष्णात हैं । उसमें भी विशेषता यह है कि इस बाल्यकालमें भी अर्द्धव्रत्ति, भेदभक्ति, अभेदभक्ति आदिके रहस्यको समझकर आत्मधर्मका अभ्यास किया है । आत्मतत्त्वका निरूपण बड़े २ योगियोंके समान करते हैं । ऐसे सत्पुत्रोंको पानेवाले भरतेश्वर सदृश महापुरुषोंका जीवन सचमुचमें धन्य है । उनका सातिशय पुण्य ही ऐसा है जिसके

फलसे ऐसे सुविवेकी पुत्रोंको पाते हैं। वे सदा डम प्रकारकी भावना करते हैं कि —

“ हे परमात्मन् ! आप विद्यारूप हैं, पराक्रमी हैं, सद्योजात हैं, शांतस्वरूप हैं। चोद्य पुरुष हैं अर्थात् लोकातिशायी स्वरूपको धारण करनेवाले हैं, भवरोग वैद्य हैं, इसलिए आपकी जय हो।

हे सिद्धात्मन् ! आप सातिशयस्वरूपी हैं, रूपार्ति हैं, देहरहित हैं, चिन्मय-देहको धारण करनेवाले हैं, मतिगम्य हैं, अप्रतिम हैं, जगद्गुरु हैं, इसलिए मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ”

इसी विशुद्ध भावनाका फल है कि भरतेश्वर ऐसे विवेकी सत्पुत्रोंको पाते हैं। यह सब अनेक भवोपार्जित सातिशय पुण्यका फल है।

॥ इति विद्यागोष्टि संधिः ॥

—X—

विरक्ति-संधिः ।

भरतेश्वरके कुमार साङ्गिन्यागरमें गोते लगा रहे थे। इतनेमें एक नवीन समाचार आया। हस्तिनापुरके अधिपति मेघदेश्वरने समवसरणमें पहुँचकर जिनदीक्षा ली है। डम समाचारके पहुँचते ही बहापर सन्नाटा छागया। लोग एकदम स्तब्ध हुए। यह कैसा ? वह कैसा ? एकदम ऐसा क्यों हुआ, इत्यादि चर्चायें होने लगी। जाते समय राज्यको किमके हाथमें सौंपा ? क्या अपने सहोदरोंको राज्यप्रदान किया या अपने पुत्रको राज्यका अधिपति बनाया ? इतनेमें मालुम हुआ कि उन्होंने जाते समय अपनेसे छोटे भाई विजयराजको बुलाकर कहा कि भाई ! अब तुम राज्यका पालन करो। तब विजयराजने उत्तर दिया कि भाई तुमको छोड़कर मैं राज्यका पालन करूँ ? मेरे लिए धिक्कार

१ सत्राट्का सेनापति जयकुमार.

हो ! इसलिये मैं तुम्हारे साथ ही आता हूँ । तदनंतर उससे छोटे भाई जयंतसिंहको घुटाकर कहा गया कि तुम राज्यका पालन करो । तब जयंतसिंहने कहा कि भाई ! जिस राज्यको संसारवर्षक समझकर तुमने परिहास किया है वह राज्य मेरे लिए क्या कल्याणकारी है ? तुम्हारे लिए जो चीज खराब है, वह मेरे लिए अच्छी कैसे हो सकती है ? इसलिए तुम्हारा जो मार्ग है वही मेरा मार्ग है मैं भी तुम्हारे साथ ही आता हूँ ।

जब जयकुमार अपने भाईयोंको राज्यपालनके लिए मना नहीं सका तो उसने अपने पुत्र अनंतवीर्यको राज्यप्रदानकर पत्रिपत्र किया । और अपने दोनों सहोदरोंके साथ दीक्षा ली । जयकुमारका पुत्र अनंतवीर्य निग बालक है, वह वर्षका है । इसलिए नियमपूर्तिके लिए पट्टाभिषेक कर मंत्रियोंके आधीन राज्यको बनाया व उनको योग्य मार्गदर्शन कर स्वतः निश्चित होकर दीक्षाके लिए चला गया । अनंतवीर्य बालक था । इसलिए उसे सब व्यवस्था कर जाना पड़ा । यदि वह योग्य वयस्क होता तो वह अविर्लब्ध चला जाता । अस्तु.

इस समाचारके सुनते ही उन सबको बहुत आश्चर्य हुआ । सबने जाकर रंगटी देवाकर “ जिन ! जिन ! वे सचमुचमें धन्य हैं । उनका जीवन सफल है ” कहने लगे । और उन सबने उनको परोक्ष नमस्कार किया ।

उन समयमें ज्येष्ठ कुमार शिवकीर्तिराज है । उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है । बुद्धिमत्ता, धैर्य व ज्ञानका फल तो मोक्षकार्यमें उपयोग करना है । अगमकार्यका साधन करना यही सम्यग्ज्ञानका प्रयोजन है ।

आत्मतत्त्वको पानेके लिए ज्ञानकी जरूरत है । परमात्माका ज्ञान होनेपर भी उसपर श्रद्धाकी आवश्यकता है । श्रद्धा व ज्ञानके होनेपर भी काम नहीं चलता । श्रद्धा व ज्ञानके होनेपर भी संयम पालनेके लिए जो लोग अपने सर्वसंगका परित्याग करते हैं वे धन्य हैं ।

मोक्षरत्ने नृप संसारसुखका अनुभव किया । राज्यभोगको भोग लिया । अनेक वैभवोंको अनुभव किया । ऐसी परिस्थितिमें इसे देख

समझकर त्याग किया तो युक्त ही हुआ। परंतु उनके सहोदर विजय व जयंतराजने [राज्यभोगको न भोगकर] इस राज्यलक्ष्मीको मेघमाला समझकर परित्याग किया यह बड़ी बात है। आश्चर्य है।

अपनी यौवनावस्था व शक्तिको शरीरसुखके लिए न त्रिगाढक व बहुत संतोषके साथ आत्मसुखके लिए प्रयत्न करनेवाले एवं इस शरीरको तपश्चर्यामें उपयोग करनेवाले वे सचमुचमें महाराज हैं। वन्य हैं। यद्यपि हम सब चक्रवर्तिके पुत्र हैं, तथापि हम चक्रवर्ति नहीं हैं। परंतु वे तीनों भाई चक्रवर्तिके लिए भी वध बन गये हैं। इसलिए वे सुज्ञानचक्रवर्ति वन्य हैं। आज तक वे हमारे पिताजीके आधीन होकर उनके चरणोंमें विनयसे नमस्कार करते थे और राज्य पालन करते थे। परंतु आज हमारे पिताजी भी उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। सचमुचमें जिनदीक्षाका महत्व अवर्णनीय है।

परब्रह्म स्वरूपको धारण करनेवाले योगियोंको हमारे पिताजी नमस्कार करें इसमें बड़ी बात क्या है? जिस प्रकार भ्रमर जाकर सुगंधित पुष्पोंकी ओर झुक जाते हैं, उसी प्रकार उनके चरणोंमें तीन लोक ही झुक जाता है।

सुजयात्म। सुनो। सुकातात्मक। अरिविजयात्म। आदि सभी कुमार अच्छी तरह सुनो। दीक्षाके बराबरी करनेवाला लाभ दुनियामें दूसरा कोई नहीं है। शुक्लध्यानके लिए वह जिनदीक्षा सहकारी है, शुक्लध्यान मुक्तिके लिए सहकारी है। शुक्लध्यानके द्वारा कर्मोंको नाशकर मुक्तिको न जाकर संसारमें परिभ्रमण करनेवाले सचमुचमें अविवेकी हैं। इस प्रकार बहुत खूबीके साथ जिनदीक्षाका वर्णन रविकीर्ति राजने किया।

इस कथनको सुनकर वहा उपस्थित सर्व कुमारोंने उसका समर्थन किया। एवं बहुत हर्ष व्यक्त करते वे हुए अपने मनमें दीक्षा लेनेका विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि जवानी उतरनेके पहिले, शरीरकी सामर्थ्य घटनेके पहिले एवं स्त्री-पुत्र आदिकी छाया पडनेके पहिले ही

जागृत होना चाहिए । अब हम लोग वयस्कर हुए हैं, यह जानकर पिताजी हमारे साथ एक एक कन्याओंका संबंध करेंगे । बिरियोंके पाशमें पड़नेका जीवन मक्खीका तेलके अंदर पड़नेके समान है ।

श्रीको ग्रहण करनेके बाद सुवर्णको ग्रहण करना चाहिये, सुवर्णको ग्रहण करनेके बाद जमीन जायदादको ग्रहण करना चाहिये । श्री, सुवर्ण व जमीनको ग्रहण करनेवाले सज्जन जंग चढ़े हुए लोहेके समान होते हैं । यस्तुतः इन तीनों पदार्थोंके कारणसे यह मनुष्य संसारमें निरुपयोगी बनता है । और इसी कारणसे मोहकी वृद्धि होकर उसे दीर्घ भ्रमारी बनना पड़ता है । सबसे पहिले अपने इंद्रियोंकी तृप्तिके लिए उसे कन्याके वंशमें पड़ना पड़ता है, अर्थात् विवाह करलेना पड़ता है, तदनंतर कन्याग्रहणके बाद उसके लिए आवश्यक जेवर धातु बनावाने पड़ते हैं, एवं अर्थसंचय करना पड़ता है, एवं बादमें यह भायना होती है कि कुछ जमीन जायदाद स्थावर संपत्ति निर्माण करें । इस प्रकार इन तीनों बातोंसे मनुष्य संसार वंशमें अच्छी तरह बंध जाता है ।

यद्यपि हम लोगोंने कन्याका ग्रहण किया तो हमें सुवर्ण, संपत्ति, राज्य आदिके लिए चिंता करनेकी जरूरत नहीं है । क्योंकि पिताजीके द्वारा अर्जित विपुल संपत्ति व अगणित राज्य मौजूद हैं । परंतु उन सबसे अरमदित तो नहीं हो सकता है । वह सब अपने अधःपतन करनेवाले भ्रमशाश्वत रूपमें है ।

विपुल संपत्तिके होनेपर उसका परित्याग करना यह बड़ी बात है । जवानोंमें दीक्षा लेना इसमें महत्व है । एवं परमात्मतत्त्वको जानना यह जीवनका सार है । इन सबकी प्राप्ति होनेपर हमसे बढकर श्रेष्ठ और कौन हो सकते हैं ? कुछ, बल, संपत्ति, सौंदर्य इत्यादिके होते

(१) हेण्डु, (कन्या) (२) होन्नु (सुवर्ण) (३) मण्डु (जमीन) मूळ प्रयकारने हेण्डु, होन्नु, मण्डु इन तीन शब्दोंसे अनुप्रास मिलानेके साथ २ इन तीनोंकी ही संसारके मूल होनेका अभिप्राय व्यक्त किया है ।

हुए, उन सबसे अपने होमको परित्याग कर तपश्चर्याके लिए इस कायको अर्पण करें तो रूपवती स्त्रीके पतिव्रता होनेके समान विशिष्ट फलदायक है। क्योंकि संपत्ति आदि के होनेपर उनसे मोहका परित्याग करना इसीमें विशेषता है।

स्त्रियोंके पाशमें जबतक यह मन नहीं फसता है तबतक उसमें एक विशिष्ट तेज रहता है। उस पाशमें फसनेके बाद धीरे धीरे दीप-ककी शोभा को देखकर फपनेवाले कीड़ेके समान यह मनुष्य जीवनको खो देता है। हथिनीको देखकर जिम प्रकार हाथी फपकर बड़े भारी खड्डोंमें पड़ता है एवं जीवनभर अपने म्वातंत्र्यको खो देता है, उसी प्रकार स्त्रियोंके मोह में पड़कर भवसागरमें फपनेवाले अविवेकी, आखोंके होनेपर भी अंधे हैं।

मछली जिस प्रकार जरासे मांसखंडके लोभमें फंसकर अपने गलेको ही अटका लेती है और अपने प्राणोंको खोती है उसी प्रकार स्त्रियोंके अल्पसुखके लोभसे जन्ममरणरूपी संसारमें फंसना क्या यह बुद्धिमत्ता है ?

पहिले तो स्त्रियोंका संग ही भाररूप है। उममें भी यदि संतानकी उत्पत्ति हो जाय तो वह घोरभार है। इस प्रकार वे कुमार विचार कर संसारके जंजालसे भयभीत हुए।

स्त्री तो पादकी श्रृंखला रूप है और उसमें संतानोत्पत्ति हो जाय तो वह गलेकी श्रृंखला है। इस प्रकार यह स्त्रीपुत्रोंका बंधन सचमुचमें मजबूत बंधन है।

लोग बच्चोंपर प्रेम करते हैं। गोदमें बैठा लेंते हैं। गोदमें ही बच्चे टट्टी करते हैं, मल छोड़ते हैं, उस समय यह छी, थू कहने लगता है, यह प्रेम एक आतिरूप है।

प्रेमके वशीभूत होकर बच्चोंके साथ बैठकर भोजन करते हैं। परंतु वे बच्चे भोजनके समय ही पायखाना करते हैं। इतनेमें इसके प्रेममें मंग आता है। यह एक विचित्रता है।

लियोंको कोई रोग आवे तो उनका शरीर दुर्गंधसे भरा रहता है । तब पति अपने मुखको दुर्गंधके मारे इधर उधर फिरा लेता है । परंतु यह विचार नहीं करना है कि यह मोह ही मायाजाल स्वरूप है । व्यर्थ ही वह ऐसे दुर्गंधमय शरीरपर मुग्ध होता है ।

लिया जब गर्भिणी होजाती है, प्रसूत होती है एवं मासिकधर्मसे बाहर बैठती हैं, तब उनके शरीरसे शुक्र, शोणित व दुर्मलका निर्गमन होता है । वह अत्यंत घृणास्पद है । परंतु ऐसे शरीरमें भी जैसे जैसे काँचडमें पड़ते हैं, उसी प्रकार अविवेकी जन सुख मानते हैं, खेद है !

मूत्रोत्पत्तिके लिए स्थानभूत जवनम्यानके प्रति मोहित होकर मुक्तिको भूलकर यह अविवेकी जननिध जीवनको धारण करते हैं । परंतु इस सञ्चरित्र होकर इसमें फंसे तो कितनी लज्जास्पद बात होगी ! इस प्रकार उन कुमारोंने विचार किया ।

सुखके लिए स्त्री और पुरुष दोनों एकात्ममें क्रीडा करते हैं । परंतु गर्भ रहनेके बाद वह बात छिपी नहीं रह सकती है । लोकमें वह प्रकट हो जानी है । गर्भिणीका मुख म्लान हो जाता है, रोती है, कष्ट उठाती है, प्रमत्तवेदनासे बढकर लोकमें कोई दुःख नहीं है । सुखका फल जब दुःख है तो उस सुखके लिए धिक्कार हो ।

एक बूंदके समान सुखके लिए पर्वतके समान दुःखको भोगनेके लिए यह मनुष्य तैयार होता है, आश्चर्य है । यदि दुःखके कारणभूत इन पंचेन्द्रिय विषयोंका परित्याग करें तो सुख पर्वतप्राय हो जाता है, और संसार मागर बूंदके समान हो जाता है । परंतु अविवेकी जन इस बातको विचार नहीं करते हैं ।

स्वर्गकी देवागनावोंके सुंदर शरीरके संसर्गसे भी इस आत्माको तृप्ति नहीं हुई । फिर इस दुर्गंधमय शरीरको धारण करनेवाली मानवी स्त्रियोंके भोगसे क्या यह तृप्त हो सकता है ? असंभव है ।

सुगन्धलोक, नरलोक, नागलोक एवं तिरियंच लोककी स्त्रियोंको अनेक

बार मोगते हुए यह आत्मा मग्नमें परिभ्रमण कर रहा है। फिर क्या उसकी तृप्ति हुई ? नहीं ! और न हो सकती है। जिनको प्यास लगी है वे यदि नमकीन पानीको पावें तो जिस प्रकार उनकी प्यास बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार अपने कामविकारकी तृप्तिके लिए यदि स्त्रियोंको मोगे तो वह विकार और भी बढ़ता जाता है, तृप्ति होती नहीं। ओर स्त्रियोंकी आशा भी बढ़ती जाती है।

अग्नि पानीसे वृद्ध होती है। परंतु घीसे बढ़ती है। इसी प्रकार कामाग्नि सच्चिदानंद आत्मरससे वृद्ध होती है, और स्त्रियोंके ससर्गसे बढ़ती है। मोगके मोगसे मोगकी इच्छा बढ़ती है, यह नियम है। केवल कामाग्नि नहीं, पंचेन्द्रियके नामसे प्रसिद्ध पंचाग्नि उनके लिए इष्ट पदार्थोंके प्रदान करनेपर बढ़ती हैं। परंतु उनसे उपेक्षित होकर आत्माराममें मग्न होनेपर वह पंचाग्नि अपने आप वृद्ध होती हैं।

स्नान, भोजन, गंध, पुष्प, भूषण, पान, गान, ताबूल, दुकूल [वस्त्र] इत्यादि आत्माको तृप्त नहीं कर सकते हैं। आत्माकी तृप्ति तो आत्मध्यान से ही हो सकती है।

इसलिए आज अल्पसुखकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि संसारके मोहको छोड़कर ध्यानका अवलंबन करें तो वह ध्यान आगे जाकर अवश्य मुक्तिको प्रदान करेगा। इसलिए आज इधर उधरके विचार को छोड़कर दीक्षाको ग्रहण करना चाहिए। इस बातको सुनते ही सब लोगोंने उसे हर्षपूर्वक समर्थन किया।

अपन सब कैलासपर्वतपर चले, वहापर मेरुपर्वतके समान उन्नत-रूपमें विराजमान भगवान् आदिप्रभुके चरणोंमें पहुँचकर दीक्षा लेवें।

इस वचनको सुनते ही सब कुमार आनंदसे उठ खड़े हुए। उनमें कोई २ कहने लगे कि हम लोग पिताजीके पास पहुँचकर उनकी अनुमति लेकर दीक्षा लेनेके लिए जायेंगे। उत्तरमें कोई कहने लगे कि यदि पिताजीके पास पहुँचे तो दीक्षाके लिए अनुमति नहीं मिल सकती है। फिर वह कार्य नहीं बन सकता है।

और कोई कहने लगे कि पिताजीको एकवार समझाकर आ सकते हैं, परंतु हमारी माताओंकी अनुमति पाना असम्भव है, इसलिए उनके पास जाना उचित नहीं है। हम हमारी माताओंके पास जाकर कहें कि दीक्षाके लिए अनुमति दीजिये, तो क्या वे सीधी तरहसे यह कहेंगी कि बेटा ! जाओ, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। यह कभी नहीं हो सकता है। उलटा वे हमारे गले पडकर रोयेंगी। फिर हमारा जाना मुश्किल हो जायगा।

कोई कहने लगे कि हमें चिंता किस बातकी है ? क्या आभूषणोंको ले जाकर उन्हें सौंपना है ? या हमारे बालबच्चोंको सम्हालनेके लिए उनको कहकर आना है अथवा हमारी स्त्रियोंके संरक्षणके लिए कहकर आना है ? फिर क्या है ? उनकी हमें चिंता ही क्यों है ? हमें यदि उनकी चिंता नहीं है तो उनको भी हमारी चिंता ही क्या है ? क्योंकि उनको हम सरीखे हजारों पुत्र हैं।

हमारी लिहाज या जरूरत उनको नहीं है। उनकी जरूरत हमें नहीं है। उनके लिए ये हैं, हमारे लिए हम। विचार करनेपर इस भव-मालामें कौन किसके हैं ? यह सब भ्रांति है।

पुत्र पिता होता है। पिता उसी जन्ममें अपने पुत्रका ही पुत्र बनता है। पुत्री माता होती है। उसी प्रकार उसी जन्ममें माता पुत्रीकी पुत्री बन जाती है। बड़ा भाई छोटा भाई बन जाता है। छोटा भी बड़ा होता है। स्त्री पुरुष होती है, पुरुष स्त्रीयोनि में उत्पन्न होता है। यह सब कर्मचरित है।

शत्रु कभी मित्र बनता है। मित्र भी शत्रु बन जाता है। परिवर्तन-शील हम संसारकी स्थितिका क्या वर्णन करना। यद्वापर सर्व व्यवस्था परिवर्तनरूप है। अनिश्चित है। इसलिए कौन किसका भरोसा करे।

माताके गर्भसे आते हुए साथमें लाया हुआ यह काय भी हमसे भिन्न है, हमारा नहीं है, फिर माता पिताओंकी बात ही क्या है ?

इसलिये विशेष विचार करनेकी जरूरत नहीं। "हमनामान नम न्याहा यह दीक्षाके लिए उचित समय है। अब अकिंचित् दीक्षा लेनी चाहिए। बहुत सब लोग चले।

यदि नौकर लोग आस गये तो दिनाजीसे जाकर कहेंगे। उन्हें हमें दीक्षाके लिए विज्ञ उगम्यित होगा, इस विचारसे उनको अनेक संत व उग्रमें पंगक उगने साथ ही वे कुमार ले गये। उनको बांचमें अनेक दानमें लगाकर उग्र उग्र जाने नहीं देने थे।

बाग योद्धा युद्धके लिए अनुमति पानेके हेतु जिस प्रकार अपने स्वामीके पास जाने हैं उसी प्रकार "स्वामिन्" दीक्षा दो हम लोग यमको मार नगायेंगे यह कहनेके लिए अपने दादाके पास वे जा रहे थे।

'स्वामिन्' अकिंचित् हम जहाँगें, मोक्षरूपी किछको अपने वशमें करेंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है इसे आज लिये रखें, यह कहनेके लिए आदिप्रभुके पास वे जा रहे हैं।

वे जिस समय जा रहे थे मार्गमें अनेक नगरोंमें प्रजाजन पूछ रहे थे कि स्वामिन् कहा पत्रा रहे हैं? उत्तरमें वे कुमार कहते हैं कि कैलासपर्वतपर आदिप्रभुके दर्शनके लिए जा रहे हैं। उन वे पूछते हैं कि चलने हुये क्यों जा रहे हैं। बाहनादिको ग्रहण काजिये। उत्तरमें वे कहते हैं कि भगवन्का दर्शन जवनक नहीं होना है तवनक मार्गमें हमारा वैया ही नियम है। इसलिये बाहनादिककी जरूरत नहीं है।

इस समाचारको जानते ही प्रजाजन आगे जाकर सर्व नगरवासियोंको समाचार देने थे कि आज हमारे स्वामीके कुमार कैलासपर्वतके लिए जाते हैं। इस निमित्त उनका सर्वत्र स्वागत हो, और त्राम नगरदिककी शोभा करें। इस प्रकार सर्वत्र हर्षसे उत्सव मनाये जाने लगे।

स्थान स्थानपर उन कुमारोंका स्वागत हो रहा है, नगर, मंदिर, महल वर्गरे सजाये गये हैं। प्रजाजनोंकी इच्छानुसार अनेक मुझानोंमें विभूति लेकर वे कुमार कैलास पर्वतके समीप पहुँचे।

भरतेश्वरके सुकुमारोंकी चित्तवृत्तिको देखकर पाठकोंको आश्चर्य हुए बिना न रहेगा। इतने अल्पवयमें भी इतने उच्चविचार, संसार-भीरुता, वैराग्यसंपन्नविवेक पुण्यपुरुषोंको ही हो सकता है। काम क्रोधादिक विकारोंके उत्पन्न होनेके लिए जो साधकतम अवस्था है, उस समय आत्मानुभव करने योग्य शातविचारका उत्पन्न होना बहुत ही कठिन है। ऐसे सुपुत्रोंको पानेवाले भरतेश्वर धन्य हैं। यह तो उनके अनेक भवोपाजित सातिशय पुण्यका ही फल है कि उन्होंने ऐसे विवेकी ज्ञान-गुण संपन्न सुपुत्रोंको पाया है, जिन्होंने बाल्यकालमें ही संसारके सारका अच्छी तरह ज्ञान कर लिया है। इसका एक मात्र कारण यह है कि भरतेश्वर सदा तद्रूप भावना करते हैं।

“ हे परमात्मन् ! आप सुज्ञानस्वरूपी हैं। सुज्ञान ही आपका शरीर है। सुज्ञान ही आपका शृंगार व भूषण है। इसलिए हे सुज्ञानसूर्य ! मेरे अंतरगमे सदा बने रहो।

हे सिद्धात्मन् ! आप मुक्तिलक्ष्मीके अधिपति हैं, ज्ञानके समुद्र हैं। दिव्यगुणोंके आधारभूत हैं। वचनके लिए अगोचर हैं। तीन लोकके अधिपति हैं। सूर्यके समान उज्ज्वल प्रकाशसे युक्त हैं। इसलिए हे निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्मतिप्रदान कीजिये।

॥ इति विराक्तिसंधिः ॥

—x—

अथ समवसरण संधिः ।

भरतजीके सौ कुमार आपसमें प्रेमसे बातचीत करते हुए भगवान् आदि प्रभुके दर्शनके लिए कैलासपर्वतकी ओर जा रहे हैं। दूरसे कैलास पर्वतको देखकर वे आनंदित हुए।

सफेद आकाश भूमिके अंदर अंकुरित होकर ऊपर फूलकर पर्वतके रूपमें बन गया हो, इस प्रकार वह कैलासपर्वत अत्यंत सुंदर मालूम हो रहा था। और चांदनी रात होनेसे और भी अधिक चमक रहा था।

तब वीरंजयकुमारने कहा कि भाई ! आप यदि समवसरणका वर्णन करें तो हम लोग उसे सुनते २ रास्ता जल्दी तय करेंगे । और लोकैकगुरु श्रीभगवंतका पुण्यकथन हम लोगोंने श्रवण किया तो आपका क्या बिगड़ता है ? कहिये तो सही ।

तब रविकीर्तिराजने कहा कि भाई ! तो फिर सुनो । मैं अपने पिता के साथ भगवंतका दर्शन कर चुका हूँ । वे प्रभु जिस समवसरणमें विराजमान है, वह तो लोकके लिए एक विचित्र वस्तु है ।

जिनसभा, जिनवास, समवसरण व जिनपुर यह सब एक ही अर्थके वाचक शब्द हैं । त्रिनेद्र भगवंत जिस स्थानमें रहते हैं उसी स्थानको इस नामसे कहते हैं । उसका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो !

इस कैलासको स्पर्श न कर अर्थात् पर्वतसे पाच हजार धनुष छोड़कर आकाश प्रदेशमें वह समवसरण विराजमान है । उसके अतिशयका क्या वर्णन करूं ?

उस समवसरणके लिए कोई आधार नहीं है । परंतु तीन लोकके लिए वह आधारभूत राजमहलके समान है । ऐसी अवस्थामें इस भूलोकको वह अत्यंत आश्चर्यकारक है ।

दुनियामें हर तरहसे कोई निस्पृह है तो भगवान अर्हतप्रभु है । इसलिए उनको किसी भी प्रकारकी पराधीनता नहीं है । वे अपनी स्थितिके लिए भी महल, समवसरण, पर्वत आदिके आधारकी अपेक्षा नहीं करते हैं । इसलिए लोकोत्तर महापुरुष कहलाते हैं । देवेंद्रकी आज्ञासे कुबेर इंद्रनीलमणीकी फरसीसे युक्त समवसरणका निर्माण करता है । वह चंद्रमंडलके समान वृत्ताकार है और वह दिवसेंद्रयोजनके विस्तारसे युक्त है । देखने व कहनेके लिए तो वह बारह कोस प्रमाण है, तथापि कितने ही लोग उसमें आवें समाजाते हैं । करोड़ों योजनके विस्तारका आकाश प्रदेश जिस प्रकार अवकाश देता है, उसी प्रकार समागत भव्योंके लिए स्थान देनेकी उसमें सामर्थ्य है । जिस प्रकार हजारों

नदिया आकर मिलें, आर पानी कितना ही बरमे तो भी समुद्र उस पानीको अपनेमें समा लेता है व अपनी मर्यादामे बाध नहीं जाता है, उसी प्रकार वह समवसरण आये हुए समस्त भव्योंके लिए स्थान देता है ।

समवसरणकी जमीन तो इंद्रनीलमणिमे निर्मित है, परन्तु बड़ाका गोपुर, द्वार, वेदिका, परकोटा आदि तो नवरत्न व नुनर्णसे निर्मित है इसलिए अनेक मिश्रवर्णसे सुशोभित होते हैं ।

इंद्रगोपसे निर्मित यह क्षेत्र तो नहीं है ? अथवा इंद्रचापसे निर्मित भूमि है ? इस प्रकार लोगोंको आश्चर्यमें डालते हुए चन्द्रार्ककोटि प्रकाशसे युक्त जिनेंद्र भगवंतकी नगरी सुशोभित हो रही है ।

अब (आकाश) रूपी समुद्रमें स्थित कदव वर्णके कमलके समान वह समवसरण सुशोभित हो रहा है । उसका प्रकाश दशों दिशाओंमें फैल रहा है ! इसलिए प्रकाशमंडली की बाँच वह कदववर्णके सूर्यके समान मालुम होता है । भाई ! विशेष क्या कहूँ ? वह समवसरण उष्णतारहित सूर्यत्रिवके समान है । कलकरहित चंद्रत्रिवके समान है । अथवा पर्वतराजके लिए उपयुक्त दर्पणके समान है, उस प्रकार आदिप्रभुका पुर अत्यंत सुंदर है ।

अपनी कातिसे विश्वभरमें व्याप्त होकर समुद्रमें एक स्थानमें ठहराये हुए नवरत्ननिर्मित जहाजके समान मालुम होता है ।

जिस समय उसका आकाशमें विहार होता है उस समय प्रकाश-रूपी समुद्रमें जहाजके समान मालुम होता है, और जहा ठहरनेका होता है वहा ठहर जाता है, जैसा कि नाविककी इच्छानुसार जहाजकी गतिस्थिति होती है ।

पुण्यात्माओंके पुण्यबलसे तीर्थंकरका विहार उनके प्रातकी ओर हो जावे तो पुण्यके समान वह भी उनके पीछे ही आ जाता है । जब भगवंत कैलासपर विराजते हैं वह भी वहींपर आकर ठहर जाता है ।

भाई ! जिस प्रकार कोई वाहनको एक जगहसे दूसरी जगहको चलाते हैं, उस प्रकार भगवान् तो एक बड़े नगरको ही एक जगहसे दूसरी जगहको ले जाते हैं । क्या इनकी महिमा सामान्य है ?

चारों दिशाओंसे रत्नसोपान निर्मित है । और रत्नसोपानको लगकर वह जिननगर विराजमान है । ऐसा मालुम होता है इस कैलास-पर्वतके ऊपर नवरत्नमय एक पर्वत ही खड़ा हो ।

भाई ! उस समवसरणको ९ प्राकार मौजूद हैं । उनमें एक तो नवरत्नसे निर्मित है । एक माणिक्यरत्नमे निर्मित है । और पांच सुवर्णसे निर्मित हैं । और दो स्फटिकरत्नसे निर्मित हैं । इस प्रकार ९ परकोटोंसे वह देवनगरी वेष्टित है । पहिला परकोटा नवरत्न निर्मित है, तदनंतर दो सुवर्णके द्वारा निर्मित हैं । आगेका एक पद्मराग-मणिसे निर्मित है । तदनंतर तीन सुवर्णसे निर्मित हैं । तदनंतर दो स्फटिकसे निर्मित हैं ।

समवसरणके वर्णनमें ४ साल व पांच वेदिकाओंका वर्णन करते हैं । इन ९ परकोटोंसे ही ४ साल और पांच वेदिकाओंका विभाग होता है ।

चारों दिशाओंमें चार द्वार हैं । और चारों ही द्वारोंके बाहर अत्यंत उन्नत चार मानस्तंभ विराजमान हैं ।

९ परकोटोंमें ८ परकोटोंके द्वारपर द्वारपालक हैं । नवमें परकोटके द्वारपर द्वारपालक नहीं है । उन परकोटोंके बीचकी भूमिका वर्णन सुनो ।

पहिले प्राकारमें सुवर्णसे निर्मित गोपुर, रत्नसे निर्मित जिनमंदिर सुशोभित हो रहे हैं । उससे आगे उत्तम तीर्थगंधोदक नदीके रूपमें दूसरी प्राकारभूमिमें वह रहा है । अत्यंत हृद्य सुगंधसे युक्त फूलका बगीचा अनवध तीसरे प्राकारभूतलपर मौजूद है । एवं चौथी प्राकार भूमिमें उद्यान वन, चैत्यवृक्ष वगैरे मौजूद हैं । पांचवी भूमिमें हाथी, घोडा बैल आदि मन्य तीर्थच प्राणी रहते हैं । छठी वेदिकामें कल्पवृक्ष सिद्धवृक्ष आदि सुशोभित हो रहे हैं । ७ वीं वेदिका जिनगीत वाद्य

वृत्त्य आदिके द्वारा सुशोभित हो रही हैं। आठवीं वेदिकानें मुनिगण, देवगण, मनुष्य आदि मध्य विराजमान हैं। इस प्रकार समस्तगणकी आठ वेदिकाओंका वर्णन है।

अब नवम दरवाजेके अंदरकी बात सुनो। उसका वर्णन करता हूँ। द्वारपालसे विरहित नवम प्राकानें तीन पीठ विराजमान है। माई। वीरंजय। उनकी गोमाको सुनो।

एक पीठ वैदूर्यरत्नके द्वारा निर्मित है उसके ऊपर सुवर्णके द्वारा निर्मित दूसरा पीठ है। उसके ऊपर अनेक रत्नोंसे निर्मित पीठ है। इस प्रकार रत्नत्रयके समान एकके ऊपर एक, पीठत्रय विराजमान हैं।

सबसे ऊपरके पीठपर अनेक रत्नोंके द्वारा काल्पित चार सिंह हैं। उनकी आंखें डुली व लाल, उठा हुआ पुच्छ, एवं केशर, जटाजाल बिखरा हुआ है। पूर्व, पश्चिम दक्षिण व उत्तर दिशाकी ओर उनमें एकेक सिंहाकी दृष्टि है। उनको देखनेपर नालूम होता है कि वे कृत्रिम नहीं हैं। साम्राट् जीवनादिन सिंह ही हैं। उन सिंहोंके ऊपर एक सुवर्ण-कमल हजार दलसे युक्त है। केशर व कणिकासे युक्त होनेके कारण इसीही दिशाओंको अपने हुएवसे व्याप कर रहा है।

उस पद्मकर्णिकासे ४ अंगुल स्थानको छोड़कर आन्नाशने पद्मराग-मणिकी कातिसे युक्त पादकमलको धारण करनेवाले भगवान् आदि प्रभु पद्मासनमें विराजमान हैं।

दो करोड बालचूर्योंके एकत्र मिलनेपर जिस प्रकार काति होती है उसी प्रकार की सुंदर देहकातिसे युक्त भगवंत कातिके सनुत्रमें ही विराजमान हैं। तीन लोकको लिए यह एक ही देव है, यह लोकको सूचिन करते हुए मोतियोंसे निर्मित छत्रत्रय सुशोभित हो रहे हैं।

देवगण शुभ्र चौसठ चार भगवान्के ऊपर डोल रहे हैं। नालूम होता है कि भगवंत क्षीरसुन्दके तरंगके ऊपर ही अपनी दरबारको लगाये हुए हैं।

जिनेंद्रके रूपको देखकर इद्रचापने स्थिरताको धारण कर लिया हो
जैसा भामंडल शोभाको प्राप्त हो रहा है ।

भगवंतके दर्शन करने पर शोक नहीं है । इस बातको अपने आकार
से लोकको घंटाघोषसे कहते हुए नवरत्नमय अशोकवृक्ष विराजमान है ।

आकाशमें खड़े होकर स्वर्गीय देवगण वृषभपताक ! हे भगवन् ।
आपकी जय हो, इम प्रकार कहते हुए स्वर्गलोकके पुष्पोंकी वृष्टि लोक-
नाथके मस्तकपर कर रहे हैं ।

दिमि दिमि, दधण, धगदिमि, दिमिकु भुं भूं भुं भूं इत्यादि रूपसे
उस समवसरणमें शंख पटह आदि सुंदर वाद्योंके शब्द सुनाई दे रहे हैं ।

दिव्यवाणीश भगवंतके मुखकमलसे नव्य, दिव्य मृदु, मधुर, गंभी-
रतासे युक्त एवं भव्य लोकके लिए हितकर दिव्यध्वनिकी उत्पत्ति होती है ।

पुष्पवृष्टि, अशोकवृक्ष, छत्रत्रय, चामर, दिव्यध्वनि, भामंडल,
मेरी, सिंहासन, ये ही भगवंतके सातिशय अष्ट चिन्ह हैं । इन्हींको अष्ट
महाप्रातिहार्यके नामसे भी कहते हैं ।

भाई ! और एक आश्चर्यकी बात सुनो ! समवसरणमें विराजमान
भगवंतको एक ही मुख है, तथापि चारों ही दिशाओंसे आकर भव्य
खड़े होकर देखें तो चारों ही तरफसे मुख दिखते हैं । इसलिए वे प्रसु-
चतुर्मुखके समान दिखते हैं ।

भगवंतके दस अतिशय तो जनन समयमें ही प्राप्त होते हैं । और
दस अतिशय घातिया कर्मोंके नाश करनेसे प्राप्त होते हैं । और देवोंके
द्वारा भक्तिसे निर्मित अतिशय चौदह हैं । इस प्रकार भगवंत चौतीस
अतिशयोंसे युक्त हैं ।

आठमी भूमि और नवमी भूमि, इस प्रकार दोनोंको मिलाकर कोई
कोई लक्ष्मीमंडपके नामसे वर्णन करते हैं ।

मुनिगण आदि लेकर द्वादशांग सभाकी संपत्ति व त्रिलोकाधिनाथके
होनेसे उस प्रदेशको लक्ष्मीमंडप या श्रीमंडपके नामसे कहा जाय, यह

उचित ही है। अत्यंत सुंदर सुवर्ण निर्मितस्तंभ व नवरत्नसे निर्मित शिखर और माणिक्यसे निर्मित कलश होनेसे उसे गंधकुटीके नामसे भी कहते हैं। चार सिंहोंके ऊपर जो सहस्रदल कमल विराजमान है, उसका सुगंध, देवोंके द्वारा होनेवाली पुष्पवृष्टिका सुगंध, एवं त्रिलोकाधिपति तीर्थंकर प्रभुके शरीरका सुगंध, इनसे वह भरी हुई है, 'इसलिए उसे गंधकुटी कह सकते हैं।

आठमी भूमिको गणभूमिके नामसे भी कहने हैं। क्योंकि वहापर गणधरादि योगी विराजमान हैं। वहापर बारह कोष्ठक हैं। उन बारह कोष्ठकोंमें गणधरादि बारह प्रकारके भव्य विराजमान होकर तत्वश्रवण करते हैं।

मुनिगण, देवागनायें, अर्जिकायें, ज्योतिर्लोककी देवागनायें, व्यंतर देविया, नागकन्यायें, भवनवासी देव, व्यंतरदेव ज्योतिष्क देव, वैमानिक देव, मनुष्य व अंतिमकोष्ठकमें सिंह इस प्रकार बारह गण क्रममे विराजमान है।

भगवान् पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हैं। परंतु द्वादशगण उनको प्रदक्षिणा देकर अपने २ स्थानपर बैठते हैं। जिनेंद्र भगवंतके सामने ही सब विराजते हैं। सबसे पहिले ऋषि, अंतिम कोष्ठकमें सिंह। इस प्रकार वहाकी व्यवस्था है। आसन्नभव्य ! वीरंजय ! सुनो ! गणभेदसे बारह विभाग है। गुणभेदसे तेरह भेद हैं। उसके रहस्यको भी खोलकर कहता हूं। अच्छी तरह सुनो।

जिस प्रकार राजाको मंत्रिगण होते हैं, उसी प्रकार तीन लोकके प्रभुकी दरबारमें भी चौरासी गणधर मंत्रिस्थानमें रहते हैं। वे गणधरके नामसे विख्यात हैं। अनुज सुनो ! श्रुतज्ञानसागर व चौदह पूर्व शास्त्रोंको धारण करनेवाले योगी उस दरबारमें चार हजार सातसौ पचास (४७५०) हैं।

सप्त तत्वोंमें चार तत्व अर्थात् जीव, संवर, निर्जरा व मोक्ष ये उपादेय हैं, और अजीव, आस्रव, बंध ये तीन तत्व हेय हैं। वहापर ऐसे योगिगण हैं, जो मर्त्योंको सदा यह उपदेश देते हैं कि चारतत्वोंको

कसो (ग्रहणकरो) और तीन तत्वोंके जालमें मत फसो। इस प्रकार उपदेश देनेवाले शिक्षक योगिगण उस समवसरणमें चार हजार एकसौ पचास (४१९०) विराजमान हैं।

उत्तम ध्यान कोई चीज नहीं है। वह प्राप्त नहीं हो सकता है, इस प्रकार तत्त्वविरुद्ध भाषण करनेवालोंके मुंह वादसे बंद करनेवाले वादी योगिराज वहापर बाराह हजार सात सौ पचास (१२७५०) हैं।

अणिमा महिमा आदि विक्रियाधोंमें क्षणमें एक विक्रियाको दिखानेमें समर्थ विक्रियाश्रद्धिके धारक योगिराज वहापर २६००० संख्यामें हैं।

सुवराज ! सुनो ! पिछले व अगले जन्मके विषयको प्रत्यक्ष देखे हुंके समान प्रनिपादन करनेवाले अवधिज्ञानके धारक योगिगण वहापर ९००० संख्यामें हैं।

भाई ! कोई मनमें कुछ भी विचार करें उसे कहनेके पहिले ही बतलानेमें समर्थ मनःपर्यय ज्ञानके धारी मुनिराज उस समवसरणमें १२७५० की संख्यामें हैं।

भगवंतकी चारों ओर बीस हजार केवली विद्यमान हैं। भगवान्के समान ही उनको मुख है, शक्ति है, एवं ज्ञान है।

पवित्र सयमको धारण करनेवाली अर्जिकायें वहापर साडे तीन लाख विराज रही हैं।

उस समवसरणमें तद्भव मोक्षगामी व भेदाभेद भक्तिके भावक सुव्रतके धारक श्रावक तीन लाखकी संख्यामें हैं।

भाई सुनो ! भगवान्के दरबारमें सुव्रताको आदि लेकर ब्रिया पाच लाख हैं। सुर, नाग, नक्षत्र, यक्ष, किंपुरुष, गंधर्व, ये देव व देवागनाओंकी संख्याकी गणना नहीं हो सकती है, इसलिए वे असंख्यात हैं।

भाई ! लोकके मनुष्योंपर प्रभाव डालना कौनसी बड़ी बात है ! आखेरके कोष्ठकमें पक्षी सिंह, मृग आदि भव्य तिर्यच प्राणी अगणित प्रमाणमें हैं।

इस प्रकार भगवंतके दरबारमें गणवर, श्रुतधर, वादि, शिक्षक, जिन, अणिमादि ऋद्धिधारक, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, आदि उपर्युक्त विवेचनके अनुसार तेरह गण विद्यमान है ।

देवगण व सिंहगणके लिए कोई संख्या नहीं है । उसके साथ वाकीके ११ गणकी संख्या मिले तो ५९१६ कम १२ लाख ४० हजार होती है ।

पहिले बारह गणोंका भेद कहा गया, और फिर तेरह गुणोंके भेदसे १३ गण भेदका वर्णन किया । अब दूसरे एक दृष्टिकोणसे विचार किया तो वहापर १०० इद्र और एक आचार्यगण इस प्रकार १०१ गणके भेदसे विभाग होता है ।

यहातक जो कुछ भी वर्णन किया गया वह भगवान्की बाह्यसंपत्तिका है । अब सुनो । मैं भगवंतकी अतरंगसंपत्तिका वर्णन करता हूं ।

वह परमात्मा उनके दिव्य चरणकमलसे मस्तकपर्यंत सर्वांगमें व्याप्त होकर रहता है । आपादमस्तक उज्ज्वलप्रकाश रत्नदीपकी सुंदरकांतिके समान वह मालुम होता है । प्रकाश व रत्नदीप जिस प्रकार अलग २ नहीं है, उसी प्रकार आत्मप्रकाशके रूपमें ही वह विद्यमान है । उस प्रकाशका ही तो नान सुज्ञान है । बोलनेमें दो पदार्थ मालुम होते हैं । परंतु यथार्थमें विचार करनेपर एक ही पदार्थ है ।

अग्निको उष्ण कहते हैं, प्रकाशयुक्त भी कहते हैं । विचार करनेपर अग्नि एक ही पदार्थ है । इसी प्रकार सुप्रकाश व सुज्ञानका दो पदार्थोंके रूपमें उल्लेख होनेपर भी वस्तुतः वे दोनों पदार्थ एक ही हैं ।

कमी कमी अग्नि, प्रकाश व उष्णता इन तीन विभागोंसे भी आगका कथन हो सकता है, परंतु अग्निमें तो सभी अंतर्भूत होते हैं । इसी प्रकार जीव, ज्ञान व प्रकाश ये तीन पदार्थ दिखनेपर भी आत्माके नामसे कहनेपर एक ही पदार्थ है, उसीमें सभी अंतर्भूत होते हैं ।

पुरुषाकारके रत्नके साचेमें रक्खे हुए स्फटिकसे निर्मित पुरुषके समान वह आत्मा शरीरके अंदर रहता है ।

वह स्फटिकके सदृश पुरुष होनेपर भी इस चर्मचक्षुके लिए गाचर नहीं हो सकता है। वह तीर्थंकर आत्मा आकाशके रूपमें प्रकाशमय स्वरूपमें विद्यमान है।

काचके पात्रमें दीपक रखनेपर जिस प्रकार उसकी ज्योति बाहर निकलती है व बाहरसे स्पष्ट दिखती है, उसी प्रकार भगवंतके परमौदारिक-दिव्यशरीरसे वह आत्मकाति बाहर आ रही है।

सूर्यकिरण जिस प्रकार शोभित होता है उसी प्रकार अनंतज्ञान व अनंतदर्शनका किरण सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। क्योंकि परमगुरु भगवंतने पूर्वोक्त ध्यानके बलसे ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्मका नाश किया है।

अंगुष्ठसे लेकर मस्तकतक वह भगवंत सुज्ञानसे सुशोभित हो रहा है। अंगुष्ठके अणुमात्र प्रदेशमें जितना ज्ञान है, उससे उनको समस्त लोकका परिज्ञान होता है। उस सर्वांगपरिपूरित ज्ञानका क्या वर्णन करना ?

अनंतज्ञान सर्वांगपरिपूरित है। अनंत दर्शन गुण भी अत्यंत शोभाको प्राप्त हो रहा है। तीन लोकके अंदर व बाहर वह भगवंत सदा जानते व देखते हैं।

अत्यंत स्वच्छ रत्नदर्पणके सामने रखे हुए पदार्थ जिस प्रकार उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार पादसे लेकर मस्तकतकके आत्मप्रदेशमें तीन लोक ही प्रतिबिंबित होता है।

कासेका स्वच्छ पाटा हो तो उसमें एक ही तरफसे पदार्थ दीख सकते हैं, परंतु स्वच्छ रत्नदर्पणमें तो दोनों तरफसे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसी प्रकार भगवान्‌के भी ज्ञान व दर्शनसे चारों ओरके पदार्थ दिखते हैं।

सर्वांग परिपूर्ण ज्ञान व दर्शनसे चारों तरफके विश्वके समस्त पदार्थोंको जानना व देखना सर्वज्ञका स्वभाव है। इसलिए उन्हें सर्वतो-लोचन, सर्वतो मुखके नामसे सर्वजन कहते हैं, वह सत्य है।

पिछले अनादिकालके, आगेके अनंतकालके, एवं आजके समस्त गत अनागत वर्तमानके विषयोंको एक ही क्षणमें जिनेंद्र भगवंत जानते

सूर्यका प्रकाश लोकमें सब जगह पहुँचता है। तथापि गुफाके अंदर नहीं पहुँचता है। परंतु उस जिनसूर्यका प्रकाश तो लोकके अंदर व बाहर समस्त प्रदेशमें पहुँचता है।

आदि भगवंत लोक और अलोकको जरा भी न छोड़कर जानते हैं व देखते हैं। इसलिए वह सुज्ञानसूर्य जगत्तरमें व्याप्त है, ऐसा कहते हैं, यह उपचार है।

गुरु व शिष्यके तत्त्वपरिज्ञानके व्यवहारमें उपचार दृष्टांत देना पड़ता है। जबतक तत्त्वका ज्ञान नहीं होता है तबतक दृष्टांतकी जरूरत है। मूलतत्त्वका ज्ञान होनेके बाद दृष्टांतकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार बछड़ेको दिखाकर, बछड़ेका शोधन कर आत्मज्ञान कराया गया, अथवा लोहरससे अर्द्धप्रतिमा बनाकर अर्द्धतको बतलाया जाता है, यह सब दृष्टांत है। उपचार दृष्टांत तो कुछ समयतक रहता है। उपमित निश्चय दृष्टांत ही यथार्थमें ग्राह्य है। उपदेशका अंग होनेसे उस निश्चय दृष्टांतका कथन करता हूँ, सुनो !

दर्पणमें सामनेके पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, परंतु क्या वे पदार्थ दर्पणके अंदर हैं या वे पदार्थसे वह स्पृष्ट है ? नहीं ! इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ केवलीके ज्ञानमें झलकते हैं। परंतु भगवंत उन पदार्थोंको स्पर्श न कर विराजते हैं। परमौदारिक दिव्यशरीरमें भगवान् रहते हैं। परंतु उसका भी उन्हें कोई संबंध नहीं है। उनका शरीर तो अनंतज्ञान ही है। भव्योंकी इष्टसिद्धिके लिए उनके पुण्यसे वे आज यहा विराजते हैं। कल अव्ययसिद्धिको वे प्राप्त करते हैं।

माई ! दूसरे पदार्थोंकी अपेक्षा न कर जिस प्रकार भगवंत अनंत-ज्ञानी व अनंतदर्शनसे सुशोभित होते हैं उसी प्रकार परवस्तुओंकी अपेक्षासे रहित होकर अनंतसुखसे भी वे संयुक्त हैं। उसका भी वर्णन करता हूँ। सुनो !

८ कर्मोंके जालमें जो फंसे हुए हैं, वे १८ दोषोंको द्वारा संयुक्त हैं। १८ दोष जहा हैं वहा दुःख भी है। जिनको दुःख है, उनको सुख कहासे मिल सकता है ?

पहिले भगवंतने ८ कर्मोंमें रहकर उन्हींमेंसे ४ कर्मोंको जलाया तब १८ दोषोंका भी अंत हुआ। इसीसे उनको अनंतसुखकी प्राप्ति हुई। वे अठारह दोष कौनसे हैं, कहता हूं, सुनो।

लुब्धा, तृषा, निद्रा, मय, पसीना, कामोद्रेक, रोग, घृणा, शत्रु, नमता, मड, जनन, मरण, भ्राति, वित्तमय, शोक, चिंता, काक्षा ये अठारह दोष हैं। इन अठारह दोषोंसे भगवंत विरहित हैं। अतएव वे सदा सुखी हैं और अपने आत्मस्वरूपमें विराजते हैं।

जिनको लुब्धा नहीं है उनको भोजनकी क्या जरूरत है ? ध्यास जहा नहीं है वहा पानकी क्या आवश्यकता है ? लुब्धातृषातृपी रोग जिनको हैं उनके लिए भोजन पान औषधिके समान है। इसलिए ऐसे रोग जहा नहीं है वहा औषधिकी भी आवश्यकता नहीं है।

लुब्धातृषा आदि रोगोंका उद्रेक होनेपर भोजनपानरूपी औषधिका प्रयोग किया जाता है। परंतु इन औषधियोंसे वह रोग सदाके लिए दूर नहीं हो सकते हैं, कुछ समयके लिए उपशमको पाकर तदनंतर पुन उद्रेक होते हैं। इसलिए उन रोगोंको सदाके लिए दूर करना हो तो अपनी आत्मभावना ही दिव्य औषध है।

भाई ! अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिए आये हुए शत्रुको प्रत्येक समय कुछ लानच वगैरे दे दिखाकर वापिस भेजे तो उसका परिणाम कितने दिनतक हो सकता है ? वह कभी न कभी बोका खाये बिना नहीं रह सकता है। इसी प्रकार लुब्धातृषादि रोगोंको कुछ समयके लिए दबाकर चलना क्या उचित है ?

लुब्धातृषादिकोंकी बात क्या ? काम क्रोधादिक व्यसन जब बराबर पीडा देते हैं तब यह जीवन दुःखमय ही रहता है। सुखकी कल्पना

करना व्यर्थ है। भोजन, स्नान, सुगंधद्रव्येलपन, स्त्रियोंकी संगति, इत्यादिसे यह शरीरसुख बिलकुल पराधीन है। परंतु आत्मीय सुखके लिए कोई पराधीनता नहीं है। शरीरसुख, इंद्रियसुख अथवा संसारसुख इन शब्दोंका अर्थ एक है। वह दुःखके द्वारा युक्त है, क्योंकि भाई ! पर पदार्थोंके संसर्गसे दुःखका होना साहजिक है।

निर्वाणसुख, निजसुख, आत्मसुख इन शब्दोंका एक अर्थ है। आत्मा आत्मामें लीन होकर सुखका अनुभव करता है, उसे बाकीके लोगोंकी आधीनता नहीं है। वह लोकमें अपूर्व सुख है।

अपने आत्माके लिए आत्मा ही अपनी वस्तु है। स्वयं धारण किया हुआ शरीर, मन, इंद्रिय, वचन, स्त्री पुत्र आदि लेकर सर्व पदार्थ परवस्तु हैं। शरीरसुखके लिए इन सब पदार्थोंकी अपेक्षा है।

परवस्तुओंकी अपेक्षासे रहित आत्मजन्य सुखको आत्मानुभवी ही जान सकते हैं। अथवा कर्मशून्य जिनेंद्र भगवत ही उसे जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते हैं।

दीपपात्र, तेल, बत्ती वगैरेकी अपेक्षा अग्निदीपकके लिए रहती है। रत्नदीपकको किस बातकी अपेक्षा है ? इसी प्रकार कर्मसहित संसारियोंकी ही सुख प्राप्तिके लिए परपदार्थोंकी अपेक्षा है। कर्मरहित जिनेंद्रको इन बातोंकी जरूरत नहीं है।

जिस प्रकार अग्निदीपक दीपपात्रमें स्थित तैलको बत्तीके द्वारा प्रहण कर प्रकाशको प्रदान करता है, उसी प्रकार संसारी जीव दाढ भात आटा अदि आहारद्रव्यके द्वारा शरीर इंद्रिय आदिको पोषण कर स्वयं फलते हैं। दीपकमें तेल हो तो प्रकाश तेज रहता है। यदि तेल न हो तो मंदप्रकाश होता है। उसी प्रकार लोकमें भी मनुष्य खावे तो मस्त, न खावे तो सुस्त रहते हैं। यह लोककी रीत है।

परंतु भाई ! जिस प्रकार रत्नदीप तेलबत्ती वगैरेके बिना ही प्रकाशित होता है। उसी प्रकार रत्नाकरसिद्धके परमपिता आदिप्रभुका सुख परवस्तुओंकी अपेक्षासे विरहित है।

व्यतर, मुर, नाग ज्योतिष्क आदि देवोंके अनेक जन्मके सुगोको एकत्रित कर भगवान् आदि प्रभुके सुखके सामने रखें तो वह उस सुख समुद्रके सामने बूढ़के समान मान्य होते हैं ।

तीन लोकको उठाकर हथेलीमें रख लेनेकी शक्ति भगवन्को है, तथापि वे ऐसा करते नहीं । प्रभु होकर गर्भीगर्हीन कृति करना उचित नहीं, इसीलिए उस निनममामें गार्भीर्यसे वे रहते हैं ।

हे वीरजय ! अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तर्य्य व अनन्तसुख इस प्रकारके चार विशिष्ट गुण प्रभुमें हैं । उनको विद्वान् लोग अनन्त चतुष्टयके नामसे कहते हैं ।

भाई ! ऊपर वर्णित जिनैश्वर्यमयनकी चार अवरंग स्वप्ति हैं । इसके अलावा मुनिगण नवकेवलउत्थियोंका वर्णन करते हैं । उनका भी वर्णन करता हूँ, सुनो ।

भाई ! परमात्मतत्त्वको न जाननेवाले भव्योंको वह परमात्मा अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा उस तत्त्वज्ञानका दान करते हैं । उभे अन्नदान कहते हैं ।

भगवत्के दिव्यवाक्यमें समारम्भको त्यागकर भक्तजन आ मानृतका पान करते हैं । एव अनेक सुखोंको पाकर आ मरान्तको पाने हैं । इसलिए आहार, अमय, औषध व शाश्वतदानका प्रियान लोकमें किया गया ।

यह आत्मा मुक्त होनेतक शरीरमें रहता है । शरीरके पोषणके लिए आहारकी जरूरत है । परन्तु केवली भगवत् आहारप्रदण नहीं करते हैं । लाभातराय कर्मके अथवा क्षय होनेसे प्रतिसमय मून्म, शुभ, अनन्त, पुद्गल परमाणुरूपी अवृत्त उनको सुख प्राप्त कराकर जाते हैं । वह जिनैश्वर्यके लिए दिव्यलाभ है ।

सुगन्धदुष्पोंकी वृष्टि आदिभगवत्के लिए दिव्यभोग हैं । और छत्र, चामर, वाद्य, सिंहासन आदि सभी दिव्य उपभोग हैं । जो पदार्थ एक बार भोगकर छोड़े उसे भोग कहते हैं । और पुनः पुनः भोगनेको उपभोग कहते हैं । यह भोग और उपभोगका लक्षण है ।

यथार्थ रूपसे विश्रुतत्वका निश्चय होना उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। और शरीरकी तरफसे मोहको हटाकर आत्मामें मग्न रहना वह क्षायिकचारित्र है।

इस प्रकार क्षायिकभोग व उपभोग, क्षायिक लाम, क्षायिक दान, क्षायिकचारित्रे व सम्यक्त्व, एवं पूर्वोक्त अनंत चतुष्टय इन नौ गुणोंको नवकेवललब्धिके नामसे कहते हैं।

सुख ही भोग, उपभोग व लाम गुणकी अपेक्षासे त्रिमुख भेदसे विभक्त हुआ। अर्थात् क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग व दिव्यलाम ये आत्माके अनंतसुख नामके गुणमें ही अंतर्भूत होते हैं। एवं अनंतज्ञान गुण, दान, ज्ञान, सम्यक्त्व व चारित्रके रूपसे ४ भेदोंसे विभक्त हुआ। अर्थात् दान व सम्यक्त्वचारित्र ये अनंतज्ञानगुणमें अंतर्भूत होते हैं।

इसलिए माई! मूलभूत गुण दो होनेपर भी भेदविवक्षासे कभी ४ भेद करते हैं। और कभी नौ भेद करते हैं। यह कथन करनेकी शैली है।

इस प्रकार सर्वांग सुदर, अंतरंग बहिरंग संपत्तिसे युक्त भगवंतको मैंने आख भरकर देखा। माई! बाहर तो शरीर अत्यंत देदीप्यमान होकर दिख रहा है। और अंदर आत्मा उज्ज्वल होकर दिख रहा है। अंदर व बाहर दोनों जगह सुज्ञानसे युक्त होकर शोभित होनेवाली वह अनादिवस्तु है।

भगवंतका शरीर दिव्य है। आत्मा दिव्य है। इसलिए देह और आत्माका अस्तित्व माणिक्यरत्नसे निर्मित पात्रके अंदर स्थित ज्योतिके समान मालुम होता है।

कंठके ऊपरके भागको उत्तमांग कहते हैं। और कटिप्रदेशतक मध्यमांग कहते हैं। कटिप्रदेशसे नीचेके भागको कनिष्ठांग कहते हैं। यह लोकका नियम है। परंतु भगवंतका शरीर वैसा नहीं है। उनका शरीर तो मस्तकसे लेकर पादतक भी सर्वत्र परमोत्तमांग है। मरवेके पुष्पमें नीचे ऊपर मध्यका भेद है। परंतु सुगंधमें वह भेद नहीं है। और न्यूनाधिक्य भी नहीं है। उस परमौदारिक दिव्यदेहमें स्थित, आत्मा

लोकमें अपने देहको सजानेके लिए श्रृंगार करते हैं। परंतु निसर्ग सुंदर जिनेंद्रके सुंदर शरीरके लिए श्रृंगारकी क्या जरूरत है? वल्ल, आभरण आदिकी अपेक्षा तो सौंदर्यरहित शरीरके लिए है।

भाई! विचार करो। करोड़ों चंद्रसूर्योके प्रकाशसे युक्त शरीरको यदि वल्लसे ढके तो क्या वह शोभित हो सकती है? कभी नहीं। वह तो उत्तम दिव्यरत्नको वल्लके अंदर बाधकर रखनेके समान है। उसमें कोई शोभा नहीं है। भगवंतके दिव्यप्रकाशयुक्त शरीरके सामने रत्नादिकी शोभा ही क्या है? सामान्य दीपकको माणिक्यरत्नका संयोग क्यों? जिनेंद्र भगवंतको रत्नाभरणकी आवश्यकता ही क्या?

भगवंतको कांति ही देह है, कांति ही वल्ल है और कांति ही आभूषण है। इसलिए भगवंतको कांतिनाथ माणिक्यनाथ आदि दिव्य नामोंसे उच्चारण करते हैं।

देवगण भगवंतका दर्शन कर आनंदित होते हैं एवं पादकमलमें पंक्तिबद्ध होकर नमस्कार करते हैं, उस समय भगवंतके पादनखोंमें वे देवगण प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए उनको रुंडमालाधरके नामसे भी कहते हैं।

भगवंतने मन्व्योंके भवबंधनको ढीला कर पापरूपी अंधकारको दूर किया। इसलिए उनको पुण्यबंध करनेकी इच्छा करनेवाले भव्य भक्तिसे अंधकासुरको मर्दन करनेवाला कहते हैं।

अष्टमदरूपी मदगजोंको नष्ट करनेवाले आदिभगवंतसे शिष्टजन, हे! गङ्गासुरमर्दन! हमारे इष्टकी पूर्ति करो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं।

भगवंत कोपरूपी व्याघ्रको शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनको व्याघ्रासुरवैरीके नामसे कहकर जयजयकार करते हैं।

चंद्रमंडलके समान छत्रत्रय भगवंतके भस्तकके ऊपर रुद्रवैभवसे सुशोभित होते हैं! इसलिए उनको शंद्रशेखर या चंद्रमौलीके नामसे कहकर स्तुति करते हैं।

भगवंतके शरीरमें दाहिने और बाये ओर दो नेत्र तो विद्यमान

हैं। बीचमें सुज्ञाननामक तीसरा नेत्र है। इसलिए उनको त्रिनेत्रके नामसे भी कहते हैं।

लडाटमें अपने मनको स्थिर करके आत्माको देखते हुए क्षणभरमें जिन्होंने कर्मजाडको जलाया ऐसे भगवंतको लडाटनेत्र भी कहते हैं, उष्यानेत्र भी कहते हैं, यह सब गुणकृत नाम हैं।

कनक कमलके ऊपर भगवान् विराजमान हैं। इसलिए उनको कमलासन कहते हैं। चारों तरफके पदार्थोंको वे देखते हैं, जानते हैं इसलिए उनको चतुर्मुखके नामसे कहकर देवगण स्तुति करते हैं।

जो नष्टमार्गी हैं अर्थात् धर्मकर्मको न मानकर मोक्षमार्गको भूल जाते हैं, उनको कैवल्यमार्गको स्पष्ट रूपसे भगवन निर्माण कर देते हैं, इसलिए उनको भक्तिसे भव्यगण सृष्टिकर्तारके नामसे कहते हैं।

ब्रम्हाको कमंडलु है, ऐसा कहते हैं, इससे मालूम होता है कि वह पवित्र देहसे युक्त नहीं है। परंतु आदिब्रम्हाका शरीर अत्यंत पवित्र है, उनको प्यास भी नहीं है, अतएव उनके पास कमंडलु नहीं रहता है।

भगवंतके निर्मलज्ञानरूपी कमरेमें तीन लोकके समस्त पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए उस आदिमाधव भगवंतको लोग तीन लोकको अपने उदरमें धारण करनेवाले पुरुषोत्तमके नामसे कहते हैं।

माई ! जय शट्टका अर्थ जीतना है। लोकको व शत्रुओंको जीतनेसे जिन नहीं बनसकता है। परंतु अष्टादश दोषोंको जीतनेवाला ही जिन कहलाता है। भगवंतके पास बीस हजार केवलीजिन रहते हैं। उन सबमें भगवंत मुख्य हैं। इसलिए उनको जिननायकके नामसे कहते हैं।

परमात्मा, शिव, परशिव, जिन, परब्रम्हा, पुत्रोत्तम, सदाशिव, अर्ह, देवोत्तम, वृषभनायक, आदिपरमेश आदि अनेक नामोंसे उनकी स्तुति करते हैं। और कभी आदिजिनेश, आदिब्रह्मा, आदीश्वर, आदि-वस्तु आदि मध्यातको पाकर भी उसे स्पर्श न करनेवाला, महादेवके नामसे कहते हैं।

इसी प्रकार माई ! देवगण अनेक नामोंसे भगवंतका उल्लेख कर भक्तिसे उनको स्तुति करते हैं । इन सब बातोंको आप लोग अपनी आत्मासे देखेंगे । मैं क्या वर्णन करूँ, इस प्रकार रविराजने कहा ।

इन प्रकार रविकीर्तिकुमार जिस समय समयसरणका वर्णन कर रहा था उस समय बाकीके कुमारोंमें कोई हँस, कोई जी, कोई बाह ! इत्यादि कहते हुए आनंदसे उस पर्वतपर चढ़ रहे थे ।

कोई कहने लगे कि माई ! आपने बहुत अच्छा कहा ! पहिले एक दूरे आरने भगवान्‌का दिव्य दर्शन किया है, इसलिए आप अच्छी तरह वर्णन कर सके । परंतु हम लोगोंको आपके वर्णन कीशब्दसे साक्षात् दर्शनके समान आनंद मिला ।

आपने जो वर्णन किया उससे हमें एक बारके दर्शनका पूर्ण अनुभव हुआ । उनछिंद हमारा अब जो दर्शन होगा यह पुनर्दर्शन है । माई ! हम लोग आज धन्य हैं । रविराजकुमारने आपको प्रश्न किया । आपने प्रेमसे वाप्य वर्णन किया, रास्ता बहुत सरलताके साथ तय हुआ । विशेष तथा : समयमरणको आत्मा देखनेके समान आनंद हुआ ।

हां ! नवन दर्शनके त्रिंद हम आये थे । परंतु हमारे लिए पुरातन दर्शन ही हुआ । रविकीर्तिकुमारके वाग्चातुर्यका वर्णन क्या करें, कहाल है । वचनकी गंभीरता, कोमलता, जिनसमाको वर्णन करनेकी शैली इत्यादि इसके विचार हमेंको नहीं मिल सकती है, इस प्रकार ये विचार करने लगे । शिष्यगण गुरुओंका आदर करते हुए जिस प्रकार जाते हैं, उसी प्रकार भगवंतके दिव्यचारित्रको वर्णन करनेवाले रविकीर्ति कुमारके प्रति आदर व्यक्त करते हुए ये कुमार उस पर्वतपर चढ़ रहे हैं ।

“ माई देखो ! आगे रत्नशिलाकी राशि है, पैरको लगेगा । सावधान ! यहाँ फँस है । होशियार ! ” इत्यादि आदरके साथ कहते हुए ये कुमार ऊपर चढ़ रहे हैं ।

क्या ही आश्चर्यकी बात है । क्या कहने व सुननेमें खंड नहीं

अथ दिव्यध्वनिसंधिः ।

ममरसरणने मेरीके शहरके सुनने ही कुमार आनंदसे नाचने लगे । जैसे कि मेरेके शहरमे मयूर नृत्य करता है । विशेष क्या ' उन राजपुत्रोंने सनवसरणको प्रत्यक्ष देखा ।

समरसरणके दिग्नेपर हाथ जोड़कर भक्तिसे मस्तकपर चढ़ाया, य ' दृष्टं विनेदमवन ' इत्यादि उच्चारण करते हुए एवं माणिक्यतीर्थ-नायक जय जय आदि भगवतकी स्तुति करते हुए आगे बढ़े ।

ममरसरणको देखनेपर मालूम हो रहा था कि चारदीके पर्यंतके ऊपर इन्द्रानुरक्ता पर्यंत पड़ा हो । तथापि यह उस चारदीके पर्यंतको दर्श न कर रहा है । आश्चर्य है ।

रघुमिरीके ऊपर नगमन गिरीभी स्थापना किसने की होगी ! सधनुचमे जिनमदिमा गोप्य है । इत्यादि प्रकारसे विचार करते हुए ये कुमार अभिलंघ जा रहे हैं ।

तीन लोककी समस्त कांति एकत्रित होकर तीन लोकसे प्रभु आदिभगवतके पुरमें ही आगई हो. इस प्रकार उस समरसरणको देखने-पर मालूम होगा था, आनंदसे उसका वर्णन करते हुए वे जा रहे हैं ।

अंदर आठ परकोटोंमें वंशित धूडीमाल नामक मजबूत परकोटा दिग रहा था । यह नगमन की कांतिमें इन्द्राणके समान मालूम हो रहा था । यहापर चारों तरफाओंके अंदर अर्धंन उन्नत गगनस्पर्शी सुवर्णसे निर्मित चार मानस्तंभ हैं, उसमेंसे एक मानस्तंभको उन कुमारोंने देखा ।

उस धूडीमाल परकोटके मूलपार्श्वमें एक हस्तप्रमाण छोड़कर रजगात्रि है, अर्थात् पर्यंतको समरसरण स्पर्श करके विराजमान नहीं है, एक हस्त प्रमाण अंतर छोड़कर है । वहासे पुनश्च पांच हजार धनुष उन्नत हैं जिसे चढ़नेके लिए सोपानपंक्तीकी रचना है ।

पर्यंतके उपर धूडीमालतक आधा कोस दूर है, जोरसे आवाज देनेपर सुननेमें आसकता है, तथापि इतनेमें बीस हजार सोपानकी व्यवस्था

है । परंतु वहांपर बीस हजार सीढ़ियोंको क्रमसे चढ़नेकी जरूरत नहीं है । पहिली सीढ़ी पर पैर रखते ही वहांके पादछेपनके प्रभावसे अगमत्रयें एकदम अंतिम सीढ़ीपर जाकर खड़े हो जाते हैं, समवसरण व जिनैत्रका दर्शन करते हैं । यह वहांका अतिशय है ।

गमनकुमार जो अनीतक कुछ दूर थे उस सोपानपंक्तिके पास आये, और सीढ़ीपर पैर रखने ही ऊपर घूड़ीसाधमें पहुंच गये । सबके सुबसे जिनशरण, जिनशरण शत्रुका उच्चारण सुननेमें आ रहा है ।

दरवाजेमें रत्नदंडको हाथमें लेकर द्वारपालक खड़े हैं । द्वारपालकोंके पादसे मन्तजनक उनका शरीर आमरणोंसे मग हुआ है । ऐसे लड्डू द्वाग्यालकोंकी अनुनतीको पाकर सभी कुमार अंदर प्रविष्ट हुए । वहापर उन्नत नानन्तमके एक पार्श्वमें ही सुवर्णकुंडमें जल मरा हुआ था । वहा पैर ओकर आगे बड़े ।

आगे जाने हुए उन परकोटोंके दरवाजेमें स्थित द्वारपालकोंकी अनुनति छेते हुए एवं डगर उबर जी शोमाको देख रहे हैं । कातिके सनुद्र में ही चल रहे हैं अथवा गीतल नदीमें डुबकी लगा रहे हैं, इसका अनुभव करते हुए कातिमय व सुगंध समवसरण मूमिपर वे आगे बढ़ रहे थे ।

आठ परकोटोंके मध्यमें स्थित सात वेदिकाओंको पारकर स्फटिक मणिले निर्मित आठवें परकोटेमें वे प्रविष्ट हुए । लावण्यरस, योग्यश्रृंगार, योग्य वैभवसे युक्त सुंदर इन कुमारोंको मगवंतकी ओर आते हुए देवेन्द्रने देखा ।

सांचेमें उत्तार दिया हो इस प्रकारका सादृश्यरूप, सुवर्णके समान देहकांति मगी हुई लजानी आदिको देखकर उनके सौंदर्यसे देवेन्द्र एकदम आश्चर्यचकित हुआ ।

गमनका गमक, बोलने व देखनेकी ठीवीं, आलस्यरहित पटुत्व, विनय व गाम्भीर्यको देखकर देवेन्द्र आकृष्ट हुआ ।

आखोंकी काति, दंत पंक्तिकां काति, सुवर्णामरणोंकी काति, शरीरकी काति, रत्नामरणोंकी कानि शरीरकां कातिके मिलनेपर वे ज्योतिरंग पुरुष

मालूम हो रहे थे । देवेंद्र आश्चर्यसे अवाक् होगया व मनमें विचार करने लगा । “ ये कौन हैं, स्वर्गलोकमें तो कभी इनको देखा नहीं, मर्त्यलोकमें ऐसे सुंदर कुमार पैदा हो नहीं सकते । यदि हुए तो भी एक दो को ही ऐसा रूप मिल सकता है, फिर ये कौन है ? आश्चर्य है । इससे वह सुंदर है, उससे यह सुंदर है । इन दोनोंसे वह सुंदर है ।, वह यह क्यों कहें, ये तो सभी सुंदर ही सुंदर हैं । फिर लोकमें ये कौन हैं । ” इत्यादि प्रकार से मनमें विचार करनेपर अवधिज्ञानके बलसे देवेंद्र समझ गया कि ये तो मरतेभ्राके कुमार हैं । उस राजरत्नको छोड़कर ये कुमाररत्न और जगह उत्पन्न नहीं हो सकते हैं ।

त्रिलोकीनाथका पुत्र भरतेश है । उस रत्नशलाकाकी खानमें ये कुमाररत्न उत्पन्न नहीं हुए तो और कहा होंगे ? भरतेश ! तुम धन्य हो । इस प्रकार देवेंद्रने मस्तक हिलाया ।

श्वर देवेंद्र विचार कर रहा था । उधर वे कुमार आगे बढ़कर नीचे परफोटेके अंदर प्रविष्ट हुए । वहांपर क्या देखते हैं । तीन पीठके उपर भिड़के मस्तकपर स्थिर कमल है । उसे स्पर्श न करके सुज्ञानकरंडक भगवान् विराजमान है ।

लोकालोकके समस्त पदार्थोंको एकाणुमात्रमें सुज्ञान रूपी कमरेमें रख लिया है जिन्होंने, ऐसे एकोदेव एपोऽद्वैतरूपी ब्रम्हाकीर्णकका उन्होंने दर्शन किया । अज्ञानरूपी अंधकारको भगाकर विज्ञान सूर्यको धारण करनेवाले सुज्ञान व दर्शनरूपी शरीरको धारण करनेवाले सर्वज्ञको उन्होंने देखा । मातिशय भोगमें रहनेपर भी अपनी आत्माको देखनेसे व ध्यानान्त्रिक बलसे जन्मजरामरणरूपी त्रिपुरको जलानेवाले देवका उन्होंने दर्शन किया ।

वेद, सिद्धांत, तर्क, आगम इत्यादिका ज्ञान होनेपर भी उसके क्षणोंसे रहित, आदि अनादि कल्पनाओंसे परे आदिवस्तुको उन्होंने देखा ।

ब्रह्माभूषणोंसे रहित होकर सुंदर, ज्ञान भोजन न करके सुखी,

स्त्रियोंके बिना ही आनंद प्राप्त, देखने, बोलने, व मनके विचारमें आनेपर भी वर्णन करनेके लिए असमर्थ ऐसे जगत्पतिका उन्होंने दर्शन किया ।

कोटि चंद्रसूर्योंको एकत्रित कर सामने रखनेपर उसमें भी बढकर देहकातिको धारण करनेवाले कालकर्मके वैरी भगवंतको उन कुमारोंने देखा । निर्मल निर्भेदभक्ति ही माता है, श्रीमंदरस्वामी ही पिता है । इस प्रकारके विचारको रखनेवाले रत्नाकर सिद्धके बड़े बापको उन कुमारोंने देखा ।

मार्गमें वे कुमार विचारकर आये थे कि हम जानेके बाद साष्टांग नमस्कार करेंगे, स्तुति करेंगे आदि । परंतु यज्ञपर भगवंतके त्रिलोकातिशायी रूपको देखकर वे सब बातोंको भूल गये । आश्चर्यसे खड़े होकर भगवतकी ओर देखने लगे । भगवंतके श्रीमुखमें, कंठमें, दीर्घ भुजाओंमें, हृदयमें, नाभिकूपमें, चरणोंमें, सुंदर पादकमलोंमें इनकी दृष्टि गई । व्रजसे वापिस आना नहीं चाहती थी । ब्रजभूषणोंकी बात ही नहीं है । रत्नदर्पण ही जिनेंद्र हुआ है, इस प्रकार सुंदररूपको धारण करनेवाले भगवंतके देहमें ही उनकी आखें फिरने लगी ।

मस्तकसे पादतक, पादसे मस्तकतक बराबर उनकी आखें चढती हैं । केवल आखें ही काम कर रही हैं । ये कुमार तो आश्चर्यसे अवाक् होकर पुतलियोंके समान खड़े हैं । ब्रह्माकी निस्तब्धता व कुमारोंके मौनको भंग करते हुए स्वर्गाधिपति देवेंद्रने प्रश्न किया कि कुमार ! आप लोग भगवंतको देखकर उनके चरणोंमें नमस्कार न कर यों ही मौनसे खड़े क्यों हैं ? इतनेमें वे कुमार जागृत हुए व आनंदसे कहने लगे कि हा ! भूल गये, हम लोगोंकी बाल्यलीला अभीतक गई नहीं । तीन छत्रके स्वामी हे भगवन् ! बच्चोंकी भूलको न देखकर हमारी रक्षा कीजिये । इस प्रकार प्रार्थना की ।

हाथ भरकर सुवर्णरत्नके पुष्पोंसे पुष्पाजलि अर्पण करके, देह भरकर साष्टांग नमस्कार कर, मुंह भरकर भक्तिसे उन्होंने भगवंतकी स्तुति की ।

नित्य निराश निरंजन निरुपम सत्य सदानंद सिंधो !
 अत्यंतशान्त सुकांत विमुक्ति साहित्याय ते नमः स्वाहा ॥
 कायाकार कायातीत सुज्ञानकाय शुद्धात्ममुदृष्टि !
 श्रेयोनाथाय लोकनाथाय निर्मायाय ते नमः स्वाहा ॥
 चीतरागाय विद्यासंयुजे परंज्योतिषे श्रीमते महते !
 भूतहिताय निष्पीताय भवकुलोद्भूताय ते नमः स्वाहा ॥

इत्यादि प्रकारसे भक्तिसे स्तुतिकर भगवंतको तीन प्रदक्षिणा दी व वहांपर विराजमान अन्य केवलियोंकी भी वदना की । गणधरोंको भी नमन कर, समामें स्थित सर्व समुदायके प्रति एक साथ शिष्टाचारको प्रदर्शन कर ग्यारहवें निर्मल कोष्ठमें वे बैठ गये । सभाकी अतुल संपत्ति व भगवंतके देहकी दिव्यकातिको देखते हुए, जिनेंद्रके सामने ही बैठकर वे कुमार आनंदसे पुलकित हो रहे हैं । शायद तीन लोकके अप्रभागको ही वे चढ़ गये हों, इतना आनंद उनको छोड़ा है ।

रविकीर्तिराजने हाथ जोड़कर प्रभुने प्रार्थना की कि स्वामिन् ! हमें आत्मसिद्धिके उपायका निरूपण कीजिये । तब मृदु मधुर गंभीर निना दसे युक्त सातसौ अठारह भाषाओंसे संयुक्त दिव्यध्वनि भगवंतके मुखकमलसे निकली । उस राजरूपी राजविंश (चंद्रविंश) को देखकर कैलासनाथ आदि प्रमुखपी समुद्र एकदम उमड़ पड़ा और दिव्यध्वनिरूपी समुद्रघोष प्रारंभ हुआ ।

गर्मीके संतापसे सूखे हुए वृक्षोंको यदि बरसातका पानी पड़े तो जिस प्रकार अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार संसारतापसे संतप्त मव्योंको उस दिव्यध्वनिने शांतिप्रदान किया ।

वह दिव्यध्वनि एक बोली ही है । परंतु सबकी बोलीके समान वह सामान्य बोली नहीं है । अहंतकी बोलीके बारेमें मैं क्या बोझूँ ? गला, जीभ, ओठ आदिको न ढिलाते हुए बोलनेको वह अपूर्व बोली है । मेघके शब्दको, समुद्रके घोषको ओठ जीभ आदिकी आवश्यकता ही क्या

है ? त्रिजगत्पतिकी दिव्यध्वनिके छिद्र इतर पदार्थोंकी अपेक्षा ही तथा है ? दूरसे सुननेवालोंको समुद्रघोरके समान सुननेमें आता है । पासमें सुननेवालोंको स्पष्ट सुनाई देता है । कोई भी भग्न कुछ भी प्रश्न करें सबका उत्तर उस दिव्यध्वनिसे मिलता है ।

विवाह समारम्भके चरके बाहरसे एतद्गम भोर शब्द सुनने में आता है । परंतु अंदर जाकर सुननेपर तियोंका गीत, वाद्य व इतर शब्द सुनने में आते हैं । एक ही ध्वनिको सामने अनेक व्यक्ति सुन रहे हैं । तथापि उम ध्वनि को एक ही रूप नहीं कह सकते हैं । सुननेवाले विभिन्न परिणामके भव्योंके चित्तों विभिन्नरूपसे परिणत होता है । इसलिए अनेक रूपसे परिणत होता है ।

जिस प्रकार नदीका पानी एक होनेपर भी उसे बगीचेमें लेकर आम इमली, कटहर, नारियल आदि अनेक वृक्षोंकी ओर छोड़नेपर वह पानी एक ही रूपका होनेपर भी पात्रोंकी अपेक्षासे विभिन्न परिणतिको प्राप्त करता है, उसी प्रकार दिव्यध्वनि भी अनेक रूपमें परिणत हो जाती है ।

नर सुर नागेंद्र आदि माषाओंसे युक्त होकर वह दिव्यभाषा एक ही है, जिस प्रकार कि रसायनमें सुगंध, माधुर्य आदि अनेकके सम्मिश्रण होने पर भी वह एक ही है ।

सर्व प्राणियोंके लिए वह हितकारक है । सर्व सत्वोंका मूल है । उस को प्रकट करनेवाले जिनेंद्र अकेले हैं , सब सुननेवाले हैं । लाखों भव्योंके होनेपर भी वहा अलौकिक निस्तब्धता है ।

एक आश्चर्य और है । आदि देवोत्तमका निरूपण कोई पासमें रहे या दूर रहे कोसों दूरतक एक समान सुननेमें आता है ।

भव्योंको देखकर वह निकलती है । अभव्योंको देखकर वह निकल नहीं सकती है । यह स्वाभाविक है । आदिचक्रवर्ती भरतेशके पुत्र भग्न हैं । इसलिए वह दिव्यध्वनि प्रसृत हुई ।

यह दिव्यध्वनि नि य प्रात काठ, मध्याह्न, सायंकाल और मध्यरात्रि, इस प्रकार चार संधिका में छह घटिका निकलती है । बाकी समयमें मोनमें रहती है । रात्रीके समयमें कोई आसनमग्न आकर प्रश्न करें तो निकलती है । इन छुमारोंके पुण्यातिशयका क्या वर्णन करना । उनके पुण्यातिशयने ही दिव्यध्वनिका उदय हुआ ।

दिव्यध्वनिमें भगवंतने कर्माया कि हे रविकीर्तिराजा आत्मसिद्धिको पाना क्या कोई कठिन है ? । भक्तोंके लिए यह अतिमुत्तम है । संसारमें अनेक पदार्थोंको जानकर मनको अपने आत्मामें स्थिर करनेसे उसकी सिद्धि होती है ।

काठ अनादि है, कर्म अनादि है । जीव भी अनादि है, यह जीव काठ व कर्मके संस्कारको अपनेमें दृष्टाते तो आत्मसिद्धि सहजमें होती है, जयरा पक्षी जानसिद्धि है । इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवंतने निरूपण किया ।

रविकीर्ति राजाने पुन. विनयसे प्रश्न किया कि स्वामिन् ! काठ किसे कहते हैं, कर्म किसे करते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, जरा विस्तारसं निरूपण कीजिये, हम नये क्या जाने । दयानिधे । जरा कहियेगा ।

भगवंतने उनमें कहा कि तब हे भक्त । सुनो । सबसे पहिले छह ऋषीके उद्धारको निरूपण करेंगे । आगेको दिव्यात्मसिद्धिका वर्णन करेंगे ।

छोड़ने जीव, पुण्ड्र, धर्म, अवर्म, आकाश, काठ, इस प्रकार छह द्रव्य तीन वायुओंने घेरित होकर विद्यमान हैं ।

त्रिशाठ अनेक आकाशके बीचोंबीच एक घेलेके समान तीन बात विद्यमान हैं । उस घेलेमें ये छह पदार्थ भरे हुए हैं ।

ये तीनों बात भिन्नकर एक योजनको किंचित् कम प्रमाणमें है । और एक एक वायु तलमें २० हजार कोस प्रमाण मोटाईमें है ।

उन छह द्रव्योंका आधार ठोका है, उन तीन वायुओंके बाहर स्थित आकाश आकाशकाश कहलाता है, इतना तुम ध्यानमें रखना, अत्र क्रमसे आत्मसिद्धिको कहूंगा ।

लोक एक होनेपर भी उसका तीन विभाग है। अधोलोक मध्य लोक और ऊर्ध्वलोकके भेदसे तीन है। परंतु लोक तो एक ही है, केवल आकार व नामसे भेद है।

एक थैलेमें जिस प्रकार तीन खप्पेका कण्डक रक्खें तो मालूम होता है उसी प्रकार तीन बातोंसे वेष्टित वह तीन लोकका विभाग है।

नीचे सात नरक भूमिया हैं। वहापर अत्यधिक दुःख है। उन भूमियोंके ऊपर कुछ सुखका स्थान नागलोक है। नागलोकसे ऊपर मध्यलोककी भूमितक अधोलोकका विभाग है।

हे भरतकुमार ! मेरुपर्वतको बळयाकृतिसे प्रदक्षिणा देकर अनेक द्वीपसमुद्र हैं। वह मध्यलोक है। मेरुगिरीके ऊपर अनेक स्वर्ग विमान मौजूद हैं। उन स्वर्ग साम्राज्योंके ऊपर मुक्ति है। मेरुपर्वतसे ऊपर वातवलय पर्यंतका प्रदेश ऊर्ध्वलोक कहलाता है।

अधोलोक अर्धमृदंगके समान, मध्यलोक झलरीके आकारमें है। और ऊर्ध्वलोक पूर्ण खडे हुए मृदंगके समान है। अब समझगये न ? तीन लोकके विस्तारको रज्जुनामक प्रमाणसे हम अब कहेंगे।

एक समयमें असंख्यात योजन प्रमाण जानेवाला देवविमान सतत असंख्यात वर्षतक रात्रिदिन जावें तो जितना दूर जा सकता है, उस प्रमाणका नाम एक रज्जु है। लोकके नीचेसे आखेरतक चौदह रज्जु प्रमाण दक्षिणोत्तर भागमें नीचे ७ रज्जु हैं, बीचमें एक रज्जु, कल्पवासी विमानोंमें पाच रज्जु, और आखेरको एक रज्जु प्रमाण है।

इस प्रकारके प्रमाणसे युक्त लोकमें षड्रव्य खचाखच भरे हुए हैं। हे भव्य ! अब उनके स्वरूपको हम कहेंगे। ध्यान देकर सुनो।

बीचमें ही रविकीर्तिराजने प्रश्न किया कि स्वामिन् ! आपने जो निरूपण किया वह सभी समझमें आया। परंतु एक निवेदन है। वायु तो चंचल है। वह एक जगह ठहर नहीं सकती है, फिर उसके साथ यह

लोक कंपित क्यों नहीं होता है, यह समझमें नहीं आया । कृपया यह निरूपण होना चाहिये ।

मन्य ! वायुमें एक चलवायु, एक निश्चलवायु इस प्रकार दो भेद है । चल वायु तो लोकमें इधर उधर व्याप्त है, परंतु ये तीनों वायु चलवायु नहीं हैं, स्थिर वायु हैं ।

शीतलता, निस्संगत्व, सूक्ष्मत्व आदि गुणोंमें तो कोई अंतर नहीं है । चलवायुमें कंपन है । स्थिरवायुमें कंपन नहीं है । इतना ही भेद है ।

स्वर्गलोकमें स्थिर विमान चलविमान, इस प्रकार दो प्रकारके विमान विद्यमान हैं । उनके नाम आदिमें कोई भेद नहीं है । सबके नाम समान है । इसी प्रकार स्थिर वायु और चलवायुका नाम सादृश्य होनेपर भी चलाचलका भेद है ।

तारावोंमें भी एक स्थिर तारा, और एक चल तारा इस प्रकारके भेद हैं । स्थिर तारा चलती नहीं, चल तारा तो इधर उधर जाती है । इसी प्रकार वातमें भी भेद है ।

स्वामिन् ! मेरी शंका दूर हुई । अब छह द्रव्योंके आगे वर्णन कीजिये । इस प्रकार त्रिनयसे मदस्मित होकर रविकीर्तिराजने प्रार्थना की । उत्तरमें भगवंतने कहा कि हे मन्यजीव ! सबसे पहिले जीव पदार्थका वर्णन करेंगे । पहिले जो दस प्राणोंके साथ जो जीता रहा है, जीता आरहा है, जी रहा है और आगे जीयेगा उसे जीव कहते हैं । वे १० प्राण कौनसे हैं । मन, वचन, काय, आसोच्छ्वास, आयुष्य एवं पंच इन्द्रिय अर्थात् स्पर्शन, रसन, घ्राण, ज्ञेय, श्रोत्र, इस प्रकार ये दस प्राण हैं ।

यह आत्मा कभी पाच इंद्रियोंसे युक्त रहता है, कभी एक, दो, तीन या चार इंद्रियोंसे युक्त रहता है । इसलिए उन प्राणोंमें भी चार, छह, सात, आठ, नौ, इस प्रकारके विभाग होते हैं ।

एक एक इन्द्रियको आदि लेकर पाच इन्द्रियतक जो जीव धारण करता है उसमें प्राणोंका विभाग भी ४-६-७-८-९ के रूपमें कैसा

होता है इसका वर्णन सुनो । वृक्ष लता आदि एकेंद्रिय जीव हैं । वे स्पर्शन इन्द्रिय मात्रसे युक्त हैं । इसलिए स्पर्शनेंद्रिय, काय, वासोच्चास आयुष्य, इस प्रकार उन जीवोंको चार प्राण हैं । वायु, अग्नि, जल, भूमि ये चार जिनके शरीर हैं । वे भी एकेंद्रिय जीव हैं । वे इस संसारमें विशेष दुःखको प्राप्त होते हैं ।

कोई कीट वगैरे दो इन्द्रिय अर्थात् स्पर्शन रसनसे युक्त हैं । वे स्वरमात्र वचनसे भी युक्त हैं । इसलिए पूर्वोक्त ४ प्राणोंके साथ रसनेंद्रिय व वचनको मिलानेपर छह प्राण होते हैं ।

चोंटी आदि प्राणी तीन इन्द्रियके धारी है । स्पर्शनसे, रसनासे एवं वासुके द्वारा पदार्थोंको वे जानते हैं । इसलिए तीन इन्द्रियधारी प्राणियोंमें ७ प्राण होते हैं ।

मक्खी, भ्रमर आदि स्पर्शन, रसन, ग्राण व चक्षु इस प्रकार चार इन्द्रियको धारण करनेवाले जीव हैं । वे ८ प्राणोंको धारण करते हैं । कोई तिर्यच प्राणियोंमें सुननेका सामर्थ्य है इसलिए पाच इन्द्रिय तो हुए । परन्तु मन न होनेसे वे नौ प्राणोंको धारण करते हैं ।

मन नामका प्राण हृदयमें अष्टदलाकार कमलके समान रहता है । उससे यह जीव विचार किया करता है ।

वनगज, पशु, घोडा, आदियोंमें भी कुछ प्राणियोंको मन है । कुछको नहीं । इसलिए उन पंचेंद्रिय प्राणियोंको जहा मन है अर्थात् जो समनस्क है उनको दस प्राण होते हैं, मनुष्योंको भी दस प्राण होते हैं ।

तिर्यचोंमें कोई समनस्क, कोई अमनस्क इस प्रकार दो भेद हैं । परन्तु नारकी, देव, मनुष्य ये दस प्राणोंके धारी होते हैं ।

हे मध्य ! एकेन्द्रियसे पंचेंद्रियतक लोकमें जीव जीते हैं, उनकी रीति यह है । इसे तुम अच्छीतरह ध्यानमें रखो ।

बाहरसे औदारिक नामक शरीर है । और अंदर तैजस, कार्माण

नामक दो शरीर हैं । इस प्रकार तीन शरीररूपी कैदखानेमें यह जीव फंसा हुआ है । इसे भी ध्यानमें रखना ।

कर्मोंके मूलमें आठ भेद हैं । तीन देहमें वे आठ कर्म उत्तर भेदसे एकसाँ अड़ताड़ीस भेदसे युक्त हैं । और भी उत्तरोत्तर भेदसे वे कर्म असंख्यात रिक्त्योंसे विभक्त हैं । परंतु मूलमें आठ ही भेद जानना ।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, दुःख देनेवाला वेदनीय, आयुष्म, नाम, गोत्र, अंतराय, इस प्रकारके आठ कर्म उन तैजस कार्माणशरीरमें छिपे हुए हैं । उनके ऊपर यह औदारिक शरीर है । इस प्रकार तीन शरीररूपी घेलेमें यह आत्मा है ।

आठ कर्मोंमें चार कर्म घातियाकर्म कहलाते हैं । और अघातिया कर्म कहलाते हैं । मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय ये चार कर्म घातिया हैं ।

दमने पड़ले कदा या कि आठ कर्म ही सब कर्मोंके मूल हैं । इन कर्मोंके मूलमें तीन पदार्थ हैं । वह क्या है सुनो । राग, द्वेष, मोह, ये तीन कर्मोंके मूल हैं । इनको भावकर्मके नामसे भी कहते हैं ।

उपप्लुत आठ कर्म द्रव्यकर्म हैं । और तीन भावकर्म हैं । और जो शरीर दिल रहा है वह नोकर्म है । इसलिए कर्मकांड तीन प्रकारका है, द्रव्यकर्म, भावकर्म, और नोकर्म ।

नोकर्म तेलयंत्रके समान है, द्रव्यकर्म तो खलके समान है । और भावकर्म तेलके समान है एवं आत्मा आकाशके समान है ।

जिस प्रकार तेडीके यहाँ यंत्र, खल, तेल व आकाश ये चार पदार्थ रहते हैं, इसी प्रकार द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म व आत्माका एकत्र संयोग है । अर्थात् आत्मा इन तीनोंके बीच स्थान पाकर रहता है ।

तीन कर्मकांडोंमें वर्ण, रस, गंध, रूप, गुण, मौजूद है । परंतु आत्माको वर्णादिक नहीं हैं, वह तो केवल सुबान्ज्योतिसे युक्त है ।

द्रव्यदृष्टिसे पदार्थ एक होनेपर भी पर्याय भेदसे अनेक विकल्पोंसे विभक्त होते हैं। द्रव्यपर्याय व गुणके समुदाय ही यह पदार्थ है। यह सभी द्रव्योंका स्वभाव है।

जिस प्रकार कंकणको कुंडल बना सकते हैं। कुंडलको त्रिगाडकर हार बना सकते हैं। हार को भी तोड़कर सोनेकी थाली बना सकते हैं। इस प्रकार सोनेके अनेक पर्याय हुए। परंतु सबमें सुवर्ण नामका द्रव्य एक ही है। उसमें कोई अंतर नहीं है।

यह मनुष्य एक दफे मृग होता है। मृग ही देव बनता है। देव वृक्ष होता है। मनुष्य, मृग, देव, व वृक्षके भेदसे जीवके चार पर्याय हुए। परंतु सबमें भ्रमण करनेवाला जीव एक ही है।

पुरुष तो बन जाता है, स्त्री पुरुष बन जाती है। और वही कभी नपुंसक पर्यायमें जाती है, इस प्रकार ये तीन पर्याय हैं। परंतु उन तीनोंमें जीव एक ही है।

अणुमात्र देहको धारण करनेवाला जीव हजार योजन प्रमाणके शरीरको धारण करनेपर उतना ही बड़ा होता है। बीचके अनेक प्रमाणके शरीरोंको धारण करनेपर उसी प्रमाणसे रहता है।

हे भव्य ! यह सब वर्णन किसी एक जीवके लिए नहीं है। सभी संसारी जीवोंकी यही रीत है। समस्त कर्मोंको दूर करके जो आत्माको देखते हैं, वही कोई क्षण्ट नहीं है।

देखो ! स्फटिकरत्न तो बिल्कुल शुभ्र है। जिस प्रकार उसके पीछे अन्य रंगके पदार्थोंको रखनेपर उसका भी वर्ण बदलता रहता है, उसी प्रकार तीन शरीररूपी घटके संबंधसे यह आत्मा अतिकल्मष होकर संकटोंका अनुभव करता है।

यह आत्मा शरीरमें रहता है। परंतु उसे कोई शरीर नहीं है। सुज्ञान ही उसका शरीर है। आत्मा शरीरको स्पर्श करनेपर भी उससे अस्पृष्ट है, परंतु शरीरके सर्वांगमें भरा हुआ है। यह आत्माका अंग है।

वह आत्मा आगमें जल नहीं सकता है । पक नहीं सकता । पानीसे भीग नहीं सकता है । अग्नि, शस्त्र, कुन्डाडी आदिसे छेदा भेदा नहीं जा सकता है । पानी, अग्नि, अन्न, शस्त्रादिककी वाया शरीरके छिपे हैं, आत्माके लिए नहीं ।

मांस, रक्त, चर्ममय प्रदेशमें रहनेपर भी दूध मांसचर्ममय नहीं है । अपितु संश्लेष्य है । उसी प्रकार मांसास्थिचर्म कर्मरूपी शरीरमें रहनेपर भी आत्मा शुद्ध है, परम निर्मल है ।

वह आत्मा लोकके अंदर व बाहर जानता है व देखता है । कोटि सूर्य व चंद्रके प्रकाशसे युक्त है । जिस प्रकार मेघसे आच्छादित होकर प्रतापी सूर्य रहता है, उसी प्रकार यह आत्मा कर्ममेघसे आच्छादित होकर रहता है ।

तीन लोकको हाथसे उठाकर हथेलीमें रखनेकी शक्ति इम आत्माको है । तीन लोकका जितना प्रमाण है उतना ही इमका भी प्रमाण है । अर्थात् तीन लोकमें सर्वत्र वह व्याप्त हो सकता है । परंतु जिस प्रकार बीजमें वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार सर्व शक्तिमान् यह आत्मा इम छोट्टेसे शरीरमें रहता है ।

रविकीर्ति ! कर्मके नाश करनेपर तो सभी हमारे समान ही बनते हैं । उन कर्मोंका नाश किस प्रकार किया जा सकता है उसका वर्णन आगे किया जायगा । यह जीवके स्वरूपका कथन है । अब पुद्गलके संबंधमें कहेंगे । उसे भी अच्छी तरह सुनो ।

रविकीर्तिराजने बीचमें ही कहा कि प्रभो ! यहां एक शका है । आपश्रीने फरमाया कि आठ कर्म तो तैजस कार्माण शरीरके अंदर रहते हैं तो फिर बाहरका शरीर (औदारिक) तो उन कर्मोंसे बाहर है, ऐसा अर्थ हुआ । अर्थात् औदारिक शरीरके लिए कर्मोंका कोई संबंध नहीं है । भगवंतने उत्तरमें फरमाया कि ऐसा नहीं है । सात कर्म तो अंदरके तैजस कार्माण शरीरसे संबंध रखते हैं । परंतु नामकर्म तो बाहर व अंदरके दोनों शरीरोंसे संबंध रखता है, अर्थात् सातकर्म तो तैजस कार्माणमें रहते

हैं । परंतु नामकर्म तो औदारिक व उन अंतरंग शरीरोंमें भी रहता है, अब समझ गये ?

रविकीर्ति राजने कहा कि ' समझ गया, लोकनाथ ! '

आगे पुद्गल द्रव्यका वर्णन होने लगा । पूरण व गलनसे युक्त मूर्तवस्तुका नाम पुद्गल है । पूरकर व गलकर वह पदार्थ तीन लोकमें सर्वत्र भरा हुआ है ।

पाचवर्ण, आठ स्पर्श, दो गंध, और पाच रस इन बीस गुणोंसे वह पुद्गल युक्त है । पाच इंद्रियोंके विषयभूत पदार्थ, पाच इंद्रिय, आठ कर्म, पाच शरीर, मन आदि मूर्त पदार्थ सभी पुद्गल हैं ।

वह पुद्गल स्थूल सूक्ष्मके भेदसे पुनः छह भेदसे विभक्त होता है । उन स्थूल, सूक्ष्मोंके भेदको भी सुनो । स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मसूक्ष्म, इस प्रकार छह भेद हैं । पत्थर, जमीन, आदि पदार्थ स्थूलस्थूल हैं । जल तैल आदि स्थूल हैं । छाया, धूप, चादनी आदि स्थूलसूक्ष्म हैं । चक्षुरिन्द्रियको छोड़कर बाकीके चार इंद्रियोंको गोचर होनेवाले शीतल पवन, ध्वनि, सुगंध आदिक सूक्ष्म-स्थूल हैं । कर्मरूपी पुद्गल सूक्ष्म है । इससे भी अधिक सूक्ष्मसूक्ष्म गुणसे युक्त और एक पुद्गलका भेद है । इस प्रकार पुद्गलके छह अंग हैं ।

सरलतासे निकालना, जरा सावकाशसे निकालना, निकालनेपर भी नहीं आना, मृदु, चार इंद्रियोंसे गम्य, कर्मगम्य ये पाच भेद हैं । परंतु छठे सूक्ष्मसूक्ष्म नामके भेदमें ये नहीं पाये जा सकते हैं ।

इस पुद्गलका तीन भेद है । अणु, परमाणु व स्कंधके भेदसे तीन प्रकार है । परमाणु पाचों ही इंद्रियोंसे गोचर नहीं हो सकता है । उससे सूक्ष्म पदार्थ लोकमें नहीं है । उसे ही सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं ।

अनंत परमाणुओंके मिलनेपर एक अणु बनता है । दो तीन चार आदि अणुओंके मिलनेपर पिंडरूप स्कंध बनता है । इस प्रकारके पर्याय पुद्गलके हैं ।

अणुके निम्न श्रेणीमें स्थित परमाणु एक दो तीन आदि सख्यामें भिन्नकर अणुतक पहुँच जाते हैं। वह भी एक तरहमें स्कंध है, क्योंकि अणु भी कारणस्कंध कहलाता है।

अणु, परमाणु, स्कंधके रूपमें कभी पुद्गलके तीन भेद होते हैं तो कभी अणु शब्दको छान्दस्य परमाणु व स्कंधके नाममें दो ही भेदको करते हैं।

परमाणुको स्थान, गमन, गंध, वर्ण मानते हैं। परंतु शब्द नहीं है। परमाणु भिन्नकर जब स्कंध बनते हैं। तब शब्द की उत्पत्ति होती है। वह पर्याय है।

पुद्गलके पर्यायमें स्थिर पर्याय और अस्थिर पर्याय नामक दो भेद हैं। पृथ्वी, मेघादित आदि स्थिर पर्याय हैं। वाक्कीं पृथक् पृथक् संचरण करनेवाले अस्थिर पर्याय हैं। अभीतक पुद्गलका वर्णन किया अब आगेके द्रव्यका वर्णन करेंगे।

“ प्रभो ! ठहर जाइये ! मेरी यहापर एक शका है, हे चिद्गुणा-भरण ! कृपाकर कहियेगा। आने लगमाया कि पांच शरीर पुद्गल हैं। परंतु कर्मके वर्णनमें तीन ही शरीरोंका वर्णन किया। ये दो शरीर और कहासे आये ? कृपया कहिये ”। रविकीर्ति रानने प्रश्न किया।

उत्तरमें भगवंतने कहा कि सुनो ! नागकियोंको, देवोंको औदारिक शरीर नहीं है, उनको वैक्रियक शरीर है। और वैक्रियके साथ उनको क्रूर तैजस व कार्माण शरीर रहते हैं। इनप्रकार उनको तीन शरीर हैं। मनुष्य व तिर्यचोंका शरीर प्राण आकाशमें ही रहता है। उसे औदारिक कहते हैं। परन्तु देव नारकी इच्छित रूपमें अपने शरीरको परिवर्तन कर सकते हैं, वह वैक्रियक है।

उत्तम संयमको धारण करनेवाले मुनियोंको तत्त्वमें संशय उत्पन्न होनेपर मत्तकर्म एक हस्तप्रमाण शुभ नूडम शरीरका उदय होकर हमारे समीप आनाता है। और संशयनिवृत्त होकर जाता है। उसे

आहारक * शरीर कहने हैं। तत्रविषयका भेद दूर होते ही स्वतः भी अंगभूतोंके अंदर नष्ट होता है। फिर यह मुनिराज सद के भाति रहने हैं। उन्में आहारक शरीर कहने हैं। इस प्रकार आहारक, औदारिक वैश्विक, तेजस व कार्माणके भेदने शरीरके पांच भेद हैं।

इसी प्रकार लोकमें धर्म व अधर्म नामक दो द्रव्य सर्वत्र भरे हुए हैं। निर्मल आकाशके समान अमूर्त हैं, अखंड हैं।

धर्मद्रव्य जीव पुत्रोंको गमन करने के लिए सहकारी है, और अधर्मद्रव्य ठहरने के लिए सहकारी है। जिस प्रकार कि पानी मछलीको चढ़नेके लिए मददगार व पृथ्वी छाया धूपमें चढ़नेवालोंको ठहरने के लिए मददगार है। जो नहीं चढ़ता है उसे अधर्मद्रव्य जबरदस्ती चलाता नहीं है, चढ़नेवालोंको रोकता नहीं है, पानीमें मछली जिस प्रकार चढ़ती है, यदि वह ठहर जाय तो पानी उसे जबरदस्ती चला नहीं सकता है। और चढ़नेवाली मछलीको रोक भी नहीं सकता है। परंतु यद्यपि चढ़नेके लिए पानी ही सहकारी है। नयों कि पानीके बिना कतई जमीनपर वह मछली चढ़ ही नहीं सकती है। इसी प्रकार जीव पुत्र दूर दूर चढ़नेवाले पदार्थ हैं। उनको चढ़नेके लिए यात्रा सहकारी धर्मद्रव्य है।

पृथ्वी छाया चढ़नेवालोंको दाय पकड़कर बैठनेके लिए नहीं कहती है। चढ़नेवालोंको रोकती भी नहीं है। परंतु यके हुए पथिक पृथ्वी छायामें ही बैठते हैं, कठिन धूपमें बैठते नहीं हैं। इसलिये बैठनेवाले जीव पुत्रोंको बैठनेके लिए अथवा ठहरनेके लिए यात्रा सहकारी जो द्रव्य है वह अधर्म द्रव्य है।

आकाश नामक और एक द्रव्य है जो कि लोक अलोकमें अखंड

* आहरदि अण्ण मुणी सुहमे अत्ये सयस्स संदेहो ।

गच्छा केवलं पामं तम्हा आहरगो जोगो ॥

नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रयति.

रूपसे भरा हुआ है। और सभी द्रव्योंको जितना चाहे उतना अवकाश देकर महाकीर्तिशालीके समान विशाल है।

काळ नामका द्रव्य परमाणुके रूपमें तीन लोकमें सर्वत्र भरा हुआ है। वह परमाणु अनंत सत्त्वामें होनेपर भी एक दूसरेसे मिलते नहीं। रत्नराशिके समान भिन्न २ हैं।

स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि उन कालाणुओंको नहीं है। आकाशके रूपमें ही है। कदाचित् आकाशको ही परमाणु रूपमें खंडकर डाल दिया है। ऐसा मालुम हो रहा है। लोकमें वह सर्वत्र भरा हुआ है।

उसमें व्यवहारकाल व निश्चयकालके भेदसे दो विभाग हैं। लोकमें व्यवहारके लिए उपयुक्त दिन, मास, घटिका, निमेष, वर्ष, याम, प्रहर आदि सभी व्यवहार काल हैं। इस अभिन लोकमें सर्वत्र भरा हुआ निश्चय काल है। पदार्थोंमें नवीन, पुराना, आदि परिवर्तन के लिए वह कालद्रव्य कारण है। अन्य द्रव्योंकी वर्तनाके लिए वह कारण है। जिस प्रकार कि विदूषक अपने मुखको टेजा मेडा कर हसकर दूसरोंको हसाता है।

हे भव्य ! जीव पुद्गलको आदि लेकर छह द्रव्योंका वर्णन किया गया। उन छह द्रव्योंके मूलमें कुछ तरतमभाव है, उनको अब अच्छी तरह सुनो।

आकाश, धर्म व अर्थ द्रव्य एक एक स्वतंत्र होकर अखंडरूप है। परंतु जीव पुद्गल व काळ ये तीन द्रव्य असंख्यात कइलाते हैं।

अनेक जीवोंकी अपेक्षा जीव खंडरूप है। परंतु एक जीवकी अपेक्षा अखंडरूप है। कालाणु भी अनेक की अपेक्षा खंडरूप है, परंतु एक अणुकी अपेक्षा तो अखंड ही है।

पुद्गलके स्कंधको भिन्न करने पर खंड होते हैं, एवं मिले हुए अणुओंको भी भिन्न करनेपर खंड होते हैं। परमाणु मात्र अखंडरूप ही है। वह खंडित नहीं हो सकता है।

छह द्रव्योंमें पुद्गल ही मूल है, बाकीके पाच द्रव्य मूल नहीं है । साथमें हे रविकीर्ति ! उन छह द्रव्योंमें ज्ञानसे युक्त द्रव्य तो जीव एक ही है । अन्य द्रव्योंमें ज्ञान नहीं है । गतिके लिये सहकारी धर्मद्रव्य ही हैं । स्थितिके लिये सहकारी अधर्म ही है । स्थान दानके लिये आकाश ही समर्थ है । वर्तना परिणतिके लिये काल ही कारण है । अर्थात् वे द्रव्य अपने २ स्वरूपके अनुसार ही कार्य करते हैं । अपने कार्यको छोड़कर दूसरोंका कार्य वे कर नहीं सकते हैं ।

जीवपुद्गल दो पदार्थ संचरण शील हैं अर्थात् ये आकाश प्रदेशमें इधर उधर चलते हैं । परंतु बाकीके ४ द्रव्य इधर उधर चलते नहीं हैं । परस्पर बंध भी जीव पुद्गलोंमें है, बाकीके द्रव्योंमें वह नहीं है ।

जीवके संचलनेके लिये पुद्गल कारण है । पुद्गलके चलनेके लिये काल कारण है । इस प्रकार काल, कर्म व जीवका त्रिकूट मिलकर चलन होता है । जीवद्रव्य जबतक कर्मके साथ युक्त रहता है तबतक वह चतुर्गति भ्रमण रूप संसारमें चलता है । परंतु कर्मोंको नष्टकर मुक्ति मात्राश्रयमें जय जा विराजमान होता है तब वह चलता नहीं है ।

लोकमें छह द्रव्य एकमेकमें मिलकर सर्वत्र भरे हुए हैं । परंतु एकका गुण दूसरेका नहीं हो सकता है । अपने २ स्वरूपमें स्वतंत्र है ।

पंक्तिबद्ध होकर यदि लोकके समस्त जीव लुप्त हो जाय लोकका स्थान पर्यप्त नहीं है । पुद्गलद्रव्य तो उससे भी अधिक स्थूल है । इसी प्रकार काल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाशमें सर्वत्र भरे हुए हैं ।

जिस प्रकार दूधके घटेमें मधुको भर दिया जाय तो वह उसमें समा जाता है । उसी प्रकार आकाश द्रव्यके बीचमें बाकीके द्रव्य समाजाते हैं ।

गूढ़ नागराजके बीच छिपे हुए गूढ़निधिके समान तीन गाढ़ वातके बीच ये छह द्रव्य छिपे हुए हैं ।

एक परमाणु जितने स्थान में ठहर सकता है उसे एक प्रदेश कहते हैं । पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत, व अनंतानंत प्रदेशी है । आकाश

अनंत प्रदेशी है। जीव, धर्म व अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। हे भव्य ! काल द्रव्यके लिए एक ही प्रदेश है। काल द्रव्यका प्रदेश अत्यंत अल्प है, क्योंकि वह एक ही प्रदेशको घेरकर रहता है। अत एव वह काय नहीं है। बाकीके पाच द्रव्य अस्तिकायके नामसे कहलाते हैं।

गुण, पर्याय, वस्तुत्व इन तीन लक्षणोंसे काल द्रव्यको छह द्रव्योंमें शामिल किया है। परंतु काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अनेक प्रदेशी नहीं है। इसलिए अस्तिकाय पाच ही हैं।

हे रविकीर्ति ! द्रव्य छह हैं। उनमें पाच अस्तिकाय हैं। अब तत्व सात हैं। उनका भी विवेचन अच्छीतरह सुनो।

इस प्रकार भगवान् आदिप्रमुने षड्द्रव्य, पंचास्तिकायोंका निरूपण दिव्यध्वनिके द्वारा कर सप्ततत्त्वोंका निरूपण प्रारंभ किया।

आदिचक्रेश भरतके पुत्र सचमुचमें धन्य हैं जिन्होंने समवसरणमें पटुंचकर साक्षात् तीर्थकरका दर्शन किया। दिव्यध्वनि सुननेका भाग्य पाया। अनेक जन्मोंसे जिन्होंने ज्ञानार्जन करनेका अभ्यास किया है। विशिष्ट तपश्चरण किया है वे ही ऐसे सांशय ज्ञानधारी केवलज्ञानी तीर्थकरोंके पादमूलमें पटुंचते हैं। ऐसे पुत्रोंको पानेवाले भरतेश्वर भी धन्य हैं। वे सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं कि—

हे परमात्मन् ! आप अक्षराभरण हैं, निरक्षर ज्ञानको धारण करनेवाले हैं, पापको क्षय करनेवाले हैं। परम पवित्र हैं। विमलाक्ष है। इसलिए हे चिदंबरपुरुष ! मेरे अंतरंगमें सदा बने रहो। और मेरी रक्षा करो।

हे सिद्धात्मन् ! आप आकाशरूपी पुरुष हो, आकाशके आकार में हो, आकाशरूपी हो, आकाशरूपी शरीरसे युक्त है, आकाशाधार हो। इसलिए हे निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये।

इति दिव्यध्वनिसंधिः ॥

अथ तत्त्वार्थ संधिः ।

देवाधिदेव भगवान् आदिप्रभुने उस रविकीर्तिराजको आत्मकल्याणके लिए जीवादि सप्ततत्त्वोंका निरूपण किया । क्योंकि लोकमें तीर्थंकरोंसे अधिक उपकारक और कोई नहीं है ।

हे भव्य रविकीर्ति ! सुनो, अब सप्ततत्त्वके मूल, रहस्य आदि सबका वर्णन करेंगे, बादमें कर्मोंको नाशकर कैवल्यको पानेके विधानको भी कहेंगे । अच्छीतरह सुनो । तत्त्व सात हैं, जीव, अजीव, आसन्न, बंध, संसर, निर्जरा व मोक्ष । इस प्रकार सात तत्त्वोंके स्वरूपको सुनो । जीव ब्रह्मात्मा व शुद्धात्माके भेदसे दो प्रकार है । तीन शरीरसे युक्त जीव ब्रह्मात्मा कहलाते हैं । तीन शरीरसे रहित जीव शुद्धात्मा कहलाते हैं । सिद्ध परमात्मा मुक्त हैं, उनको कोई शरीर भी नहीं है । सिद्ध, मुक्त, निर्देही इन सब शब्दोंका एक ही अर्थ है । संसारी, बद्ध, सदेही इन शब्दोंका अर्थ एक ही है ।

स्पर्शन, रसन प्राण, चक्षु, श्रोत्र, इस प्रकार पांच इंद्रिय व दश प्राणोंको धारण करनेवाले शरीर व कर्मसे युक्त जीव संसारी जीव कहलाते हैं । इंद्रिय, शरीर, कर्म, प्राण, इनका नाश होकर जब यह आत्मा ज्ञानेन्द्रिय व ज्ञान शरीरको पाकर मुक्ति सुखको पाता है, उस समय शुद्ध जीव अथवा मुक्त जीव कहलाता है । हे भव्य ! जितने भी जीव मुक्त हुए हैं । वे सब पूर्वमें संसार युक्त थे, नंतर युक्तिसे कर्मको नाशकर शरीरके अभावमें मुक्त हुए हैं । मुक्तजीव सदासे मुक्तिमें ही रहते आये नहीं, अपितु विचार करनेपर वे इस संसारमें ही रहते थे । परंतु कर्मको दूरकर मुक्तिको गये हैं । वे संसारमें अब वापिस नहीं आते हैं । उनको नित्य ही मुक्ति है । हे रविकीर्ति ! आपलोगोंके भी कर्मका नाश होजाय तो आपलोग भी उनके समान ही मुक्त होंगे । यह संसार नित्य नहीं है । भव्योंके लिए वह अविनश्वर मुक्ति ही नित्य है ।

हे भव्य ! उन जीवोंमें भव्य व अभव्योंका भेद है। भव्य तो मुक्ति को पाते हैं। अभव्य मुक्तिको प्राप्त नहीं कर सकने हैं। भव्योंमें भी सारभव्य और दूरभव्य इस प्रकार दो भेद हैं। सार भव्य तो शीघ्र मुक्तिको प्राप्त करते हैं। दूरभव्य तो विषयसे मुक्तिको जाते हैं।

कुछ भागोंमें मुक्ति पानेवाले सारभव्य हैं। अनेक भागोंमें मुक्ति पाने वाले दूरभव्य हैं। इनका ही अंतर है। सारभव्य हों या दूरभव्य हों जो मोक्षकणको पानेवाले हैं वे सुखी हैं।

अभव्य जीव इस जन्म-मरणरूपी संसारमें परिभ्रमण करते हैं। वे दुःख देनेवाले कर्मको नष्ट कर मुक्तिको प्राप्त नहीं करते हैं।

वे अभव्य जीव शरीरको कष्ट देकर उग्र तप करते हैं। अङ्कारसे शास्त्र पठन करते हैं व अपनी विद्वत्ताका प्रदर्शन करते हैं। स्वर्गमें जाते हैं इस प्रकार संसारमें ही परिभ्रमण करते हैं। मुक्तिको नहीं जाते हैं। आत्मसिद्धिको नहीं पाते हैं। स्वर्गमें वे प्रैत्रयेक विमानपर्यंत जाते हैं। फिर भी दुर्गतियोंमें ही पड़ते हैं। वे अज्ञानी अपवर्ग में चढ़ते नहीं हैं।

वे नरक, तिर्थच, निगोदराशि आदि नीच योनियोंमें व मनुष्य देव आदि गतियोंमें बार २ जन्म लेते हैं। परंतु मुक्तिको प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

बीचमें ही रविकीर्तिने प्रश्न किया कि स्वामिन् ! तपश्चर्याकर व अनेक शास्त्रोंको अध्ययन कर भी वे मुक्तिको क्यों नहीं पाते हैं ?

उत्तरमें भगवंतने कहा कि तपश्चर्या व शास्त्रपठन बाह्याचरण है। वह आत्मविचार नहीं है। आत्महितके लिए तो आत्मध्यानकी ही आवश्यकता है। उसका निरूपण आगे करेंगे। अस्तु. वह भव्य अभव्योंके लिए ध्रुव है। भव्योंके लिए ध्रुव नहीं है। उनको तो मुक्ति ही ध्रुव है। जीवोंमें मुक्तजीव, संसारीजीवका नामभेद होनेपर भी शक्तिकी अपेक्षासे कोई अंतर नहीं है। आत्माकी शक्तिको जो व्यक्तमें लाते हैं वे मुक्तजीव हैं। व्यक्तमें न लानेवाले संसारी जीव हैं। क्योंकि आत्माकी शक्ति तो एक है।

सिद्धोंकी निर्मल आत्माका गुण चिद्गुण है, बद्धात्मावोंका गुण भी वही है। सिद्धात्मा ज्ञानी है, बद्धात्मा भी ज्ञानी है, शुद्ध व बद्धका ही भेद है, अन्य भेद नहीं है। एक उत्तम सोना व दूसरा हलका सोना, दोनों सोने ही कहलाते हैं। पीतल कासा वगैरे नहीं। किट्टिकाळिमादि दोषोंसे युक्त सोना हलका सोना कहलाता है। सर्वथा दोष रहित सोना उत्तम कहलाता है। उत्तम व हलकेका भेद है, अन्यथा सुवर्ण तो दोनों ही है। पुटपर चढ़ानेपर छह सात टंचका सोना भी शुद्ध होकर सौ टंचका सोना बन जाता है। उसी प्रकार कर्ममलको जलानेपर यह आत्मा भी परिशुद्ध होकर मुक्त होता है।

दोषसे युक्त अस्थायी सोनेका रंग छिपा हुआ था, परंतु पुटपर चढ़ानेके बाद दोष जल गये, वह उसका रंग बाहर आया, तब उसे विशुद्ध सोना कहते हैं। इसी प्रकार छिपे हुए गुण दोषोंके नाश होनेपर जब बाहर आते हैं तब उसे मुक्तात्मा कहते हैं।

शक्तिकी अपेक्षा सर्व जीवोंमें ज्ञान दर्शन, शक्ति व सुख मौजूद है, परंतु सामर्थ्यसे कर्मको दूर कर जो बाहर उन गुणोंको प्रकट करते हैं वे ही मुक्त होते हैं, उस व्यक्तिका ही नाम मुक्ति है।

बीजके अंदर स्थित वृक्ष शक्तिगत है। उसे बोकर, अंकुरित कर पल्लवित कर जब वृक्ष किया जाता है उसे व्यक्त हैं। इसी प्रकार जीवोंमें भी शक्ति व्यक्तिका भेद है।

जीवतत्त्वकी कलाको ध्यानमें रखना, अब निर्जीव तत्त्वका निरूपण करेंगे। जीवतत्त्वको छोड़कर बाकीके पांच द्रव्य निर्जीव हैं। आकाश, धर्म अवर्ग, काल, पुद्गल इन पांच द्रव्योंको सुख दुःखका अनुभव नहीं होता है। उनको देखने व जाननेकी शक्ति नहीं है। इस लिए उनको निर्जीव अथवा अजीव कहते हैं। उनमें चार द्रव्य तो दृष्टिगोचर होते नहीं हैं। परंतु पुद्गल तो दृष्टिगोचर होता है। वातगर्भमें वह पुद्गलद्रव्य सर्वत्र भरा है। पुद्गलके छह भेदोंका वर्णन पहिले कर ही चुके हैं।

स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूलमूल, ये पुद्गलके तीन भेद तो मनुको दृष्टि गोचर होते हैं। परंतु वाकीके तीन भेद तो किमी दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। कर्म वर्गणा नामक सूत्रनुद्ध स्निग्ध व रूक्ष रूप में हैं। स्निग्ध पुद्गल तो रागरूप है। आर रूक्षपुद्गल द्वेषरूप है। यह पुद्गल आत्मा प्रदेशमें बंधको प्राप्त होता है।

भोजन करना, स्नान करना, सोना इत्यादि विषयोंको मनुष्य प्रत्यक्ष देखता है। यह सब पुद्गलोंकी ही क्रियामें है। वाकीके पांच द्रव्योंको तो कौन देखता है ? नदी, पानी, बरसात, खेत, घर, तट, दया, शीत, गर्मी, पर्वत, मेघ, शरीर, आमला, मधुर, कटुता, चर्मरा, लाल, पीला, काला, सफेद वर्णोंसे सभी पुद्गल हैं। रत्नहार, करुण, नय, हार वर्णोंसे आभरण, धन, कनक, पीतल, ताम्र, चादी वर्णोंसे स्वरूप पुद्गल हैं।

बड़े घड़े में जिस प्रकार पानी भरा रहता है उसी प्रकार लोहमें यह पुद्गल भरा हुआ है। समुद्रमें जिस प्रकार मछलियां रहती हैं उस प्रकार वहां जीवगण विद्यमान हैं।

पूर्व में कह चुके हैं कि तीन पुद्गल दृष्टिगोचर होते हैं। और तीन नहीं होते हैं। जो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं वे सर्वत्र भरे हुए हैं। उनके बीच जीव छिपे हुए हैं।

पर्वत, वृक्ष, भित्ति आदि जो पुद्गल हैं वे चलनेवाले जीवोंको रोकते हैं। परंतु परमाणु अणु तो अत्यंत सूक्ष्मपुद्गल हैं। वे किसीको भी आघात नहीं करते हैं।

धर्मादि चार द्रव्य तो कुछ हा ना नहीं कहते हुए मौनसे रहते हैं। परंतु जीवपुद्गल तो आपसमें लड़नेवाले फैलवानोंके समान हैं।

उनका विलकुल संबंध नहीं है, यह नहीं कह सकते, परंतु काल द्रव्य जिधर कर्म जाता है उधर चला जाता है। पुद्गल की परिणति के लिए वह कारण है। इसलिए मालुम होता है कि उसके ही निमित्तसे जीव पुद्गलोंका व्यवहार चल रहा है।

युवराज अर्ककीर्तिको अपनी कन्या दी व राज्यको अपने पुत्रको दिया एवं स्वयं तपोराज्यके आश्रयमें आकर केवली हुए। धन्य है। इससे बढ़कर हमें दृष्टांतकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार विचार करते हुए वे कुमार आगे बढ़ रहे थे कि इतनेमें वहापर उस जिनसमूहमें दो योगिराज देखनेमें आये। मालूम होता था कि स्वयं चंद्र और सूर्य ही जिनरूपको लेकर वहापर उपस्थित हैं।

रविकीर्तिकुमारने कहा कि सोमप्रभ जिन जयवंत रहे। श्रेयास-स्वामीको नमोस्तु। इस वचनसे वे सब कुमार इन केवलियोंसे परिचित हुए। हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभ व श्रेयास सहोदर हैं। उन्होंने अपनी सर्व राज्यसंपत्तिको मेवेश्वरके (जयकुमार) हवालाकर दीक्षा ली एवं आज इस वैभवको प्राप्त किया। जिन ! जिन ! धन्य है, जिनदीक्षा कोई सामान्य चीज नहीं है। वह तो लोकपावन है। इस प्रकार कहते हुए उन दोनों केवलियोंको भक्तिसे प्रणाम किया व आगे बढ़े। आगे बढ़नेपर अत्यंत कातियुक्त दो केवलियोंका दर्शन हुआ। रविकीर्तिकुमारने कहा कि कच्छ व महाकच्छ जिनकी मैं भक्तिसे वंदना करता हूं। ये तो दोनों चक्रवर्ति भरतके खास मामा हैं। और अपने राज्यसे मोहको त्यागकर यहां केवली हुए हैं, धन्य हैं, इस प्रकार विचार करते हुए वे आगे बढ़े। वहापर उन्होंने जिस केवलीका दर्शन किया वह वहा उपस्थित सर्व केवलियोंसे शरीरसे दृष्टपुष्ट दीर्घकाय था, और सुंदर था, विशेष क्या, उस समयका कामदेव ही था। रत्नपर्वत ही आकर जिन रूपमें खड़ा हो इस प्रकार लोगोंको आश्चर्यमें डाल रहा था। रविकीर्ति राजने भक्तिसे कहा कि मगवान् बाहुबलि स्वामीके चरणोंमें नमस्कार हो। सर्व कुमारोंने आश्चर्य व भक्तिके साथ उनकी वंदना की।

आगे बढ़नेपर और भी अनेक केवली मिले, जिनमें इन कुमारोंके कई काका भी थे, जो भरतेशके सहोदर हैं। परन्तु हम भरतचक्रवर्तिको नमस्कार नहीं करेंगे, इस विचारसे अपने २ राज्यको छोड़कर

दीक्षित हुए। ऐसे सौ राजा हैं। उनमेंसे कईयोंको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। उन केवलियोंकी उन्होंने भक्तिसे वंदना की। और मनमें विचार करते हुए आगे बढ़े कि जब हमारे इस पितृसमुदायने दीक्षा लेकर कर्मनाश किया तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भी उनके समान ही होवें ?।

अंदरके लक्ष्मीमंडपमें आनंदके साथ तीन प्रदक्षिणा देकर बाहरके लक्ष्मी मंडपमें आये। वहापर १२ समाओंकी व्यवस्था है। वहापर सबसे पहिली समा आचार्यसमा कहलाती हैं। वे कुमार बहुत आनंदके साथ उस समामें प्रविष्ट हुए। उस ऋषिकोष्ठकमें हजारों मुनिजन हैं। तथापि उनमें ८४ मुख्य हैं, वे गणनायक कहलाते हैं। उनमें भी मुख्य वृषभसेन नामक गणधर थे, उनको कुमारोंने बहुत भक्तिके साथ नमस्कार किया। सार्वभौम चक्रवर्ति भरतके तो वे छोटे भाई हैं, परन्तु शेष सौ अनुजोंके लिए तो बड़े भाई हैं। और सर्वज्ञ भगवान् आदि प्रभुके वे प्रधान मंत्री हैं, ऐसे अपूर्वयोगी वृषभसेन गणधरको उन्होंने भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। वहापर उपस्थित गणधरोंको क्रमसे नमस्कार करते हुए वे कुमार आगे बढ़े। इतनेमें वहापर उन्होंने अनेक तत्वचर्चामें चित्त विशुद्धि करनेवाले २१ वें गणधरको देखा। उनके सामने वे कुमार खड़े होकर कहने लगे कि हे मेघेश्वरयोगि ! आप विचित्र महापुरुष हैं, आप जयवंत रहे ! इसी प्रकार विजय, जयंतयोगी जो मेघेश्वर [जयकुमार] के सहोदर हैं, की भी भक्तिसे वंदना की, और कहने लगे कि दीक्षाकार्यका दिग्विजय हमें हो गया। अब हमारा निश्चय होगया है। उस समय वे कुमार आनंदसे फूले न समा रहे थे।

मुनि समुदायकी वंदना कर वे कुमार अनिमिषराज देवेंद्रके पास आये व बहुत विनयके साथ उन्होंने अपने अनुभवको देवेंद्रसे व्यक्त किया। देवराज ! हमारे निवेदनको सुनो, उन कुमारोंने प्रार्थना की “ आप अपने स्वामीसे निवेदन कर हमें दीक्षा दिलावें, इससे तुम्हें

सातिशय पुण्य मिलेगा । वह पुण्य आगे तुम्हें मुक्ति दिला देगा, हम लोगोंने भगवतका कभी दर्शन नहीं किया, उनसे दीक्षाके लिए विनती करनेका क्रम भी हमें मालुम नहीं है । इसलिए हे ऊर्ध्वलोकके अधिपति ! मौनसे हमें देखते हुए क्यों खड़े हो ! चलो, प्रभुको कहो ” । तब देवेंद्रने उत्तर दिया कि कुमार ! आप लोगोंका अनुभव, विचार, परमात्माके ज्ञानको भरपूर व्यक्त कर रहा है । इसलिए मुझे आप लोग क्यों पूछ रहे हैं । आप लोग जो भी करेंगे उसमें मेरी सम्मति है । जाईयेगा । तदनंतर वे कुमार वहासे आगे बढ़े, और गणवरोंके अधिपति वृषभसेनाचार्यको पुनश्च बंदनाकर कहने लगे कि मुनिनाथ ! कृपया जिननाथसे हमें दीक्षा दिलाईये, तब वृषभसेनस्वामीने कहा कि कुमार ! आप लोगोंका पुण्य ही आप लोगोंके साथमें आकर दीक्षा दिला रहा है, फिर आप लोग इधर उधरकी अपेक्षा क्यों करते हैं । जावो, आप लोग स्वयं त्रिलोकपतिसे दीक्षाकी याचना करना, वे बराबर दीक्षा देंगे । साथमें यह भी कहा कि हमारी अनुमति है, वही यहा द्वादशगणको भी सम्मत है, लोकके लिए पुण्यकारण है, आप लोग जावो, अपना काम करो । इस प्रकार कहकर गणनायक वृषभसेनाचार्यने उनको आगे रवाना किया । गणकी अनुमतिसे आगे बढ़कर वे भगवान् आदिप्रभुके सामने खड़े हुए व करबद्ध होकर विनयसे प्रार्थना करने लगे हे फणिसुरनरलोकगतिके एवं विश्वके समस्तजीवोंको रक्षण करनेवाले हे प्रभो ! हमारे निवेदनकी ओर अनुग्रह कीजिये ।

भगवन् ! अनादिकाळसे इस भयंकर भवसागरमें फिरते फिरते थक गये हैं । हैरान होगये । अब हमारे कष्टोंको अर्ज करनेके लिए आप दयानिधिके पास आये हैं । स्वामिन् ! आपके दर्शनके पहिले हम बहुत दुःखी थे । परंतु आपके दर्शन होनेके बाद हमें कोई दुःख नहीं रहा । इस बातको हम अच्छीतरह जानते हैं । इसलिए हमारी प्रार्थनाको अवश्य सुननेकी कृपा करें ।

भगवन् ! कालको भगाकर, कामको छत मारकर, दुष्कर्मजालको नष्ट कर, हम मुक्तिराज्यकी ओर जाना चाहते हैं । इसलिए हमें जिन-दीक्षाको प्रदान करें । दीक्षा देनेपर मनको दडितकर आत्मामें रक्खेंगे एवं ध्यान दडसे कर्मोंको खंड खंडकर दिखायेंगे आप देखिये तो सही । अर्हन् ! हम गरीब व छोटे जरूर हैं, परन्तु आपकी दीक्षाको हस्तगत करनेके बाद हमारे बराबरी करनेवाले लोकमें कौन हैं ? उसे बातोंसे क्यों बताना चाहिए । आप दीक्षा दीजिये, तदनंतर देखिये हम क्या करते हैं ? ।

प्रभो ! इस आत्मप्रदेशमें व्याप्त कर्मोंको जलाकर कोटिमूर्यचद्रोंके प्रकाशको पाकर, यदि आपके समान लोकमें हम लोकपूजित न बनें तो आपके पुत्रके पुत्र हम कैसे कहला सकते हैं ? जरा देखिये तो सही ।

हमारे पिता छह खंडके विजयी हुए । हमारे दादा [आदिप्रभु] त्रेसठ कर्मोंके विजयी हुए । फिर हमें तीन लोकके कर्मकी क्या परवाह है । आप दीक्षा दीजिये, फिर देखिये । भगवन् ! मोक्षके लिए ध्यानकी परम आवश्यकता है । ध्यानके लिए जिनदीक्षा ही बाह्यसाधन है । इसलिए “ स्वामिन् ! दीक्षा देहि ! दीक्षा देहि ! ” इस प्रकार कहते हुए सबने साष्टांग नमस्कार किया ।

भक्तिसे बद्ध दीर्घत्राहु, विस्तास्ति पाद, भूमिको स्पर्श करते हुए ललाट प्रदेश, एकाग्रतासे जगदीशके सामने पड़े हुए वे कुमार उस समय सोनेकी पुतलीके समान मालुम होते थे ।

“ अस्तु भव्याः समुत्तिष्ठत ” आदिप्रभुने निरूपण किया । तब वे कुमार उठकर खड़े हुए । वहा उपस्थित असंख्य देवगण जयजयकार करने लगे । देवदुंदुभि बजने लगी । देवागनायें मंगलगान करने लगीं । समयको जानकर वृषभसेनयोगी व देवेंद्र वहापर उपस्थित हुए । नील-रत्नकी फरसीके ऊपर मोतीकी अक्षताबोंसे निर्मित स्वस्तिकके ऊपर उन सौ कुमारोंको पूर्व व उत्तरमुखसे बैठाळ दिया, वे बहुत आतुरताके साथ

वहा बैठ गये । उनके हाथमें रत्नत्रययंत्रको स्वस्तिकके ऊपर रखकर उसके ऊपर पुष्पफलाक्षतादि मंगलद्रव्योंको विन्यस्त किया, इतनेमें हल्ला गुल्ला बंद होगया, अब दीक्षाविधि होनेवाली है । वे सुकुमार भगवान्‌के प्रति ही बहुत भक्तिसे देख रहे थे । इतनेमें मेघपटलसे जिस प्रकार जल बरसता है उसी प्रकार भगवन्‌तके मुखकमलसे दिव्यध्वनिका उदय हुआ ।

वे कुमार भवके मूल, भवनाशके मूल कारण एवं मोक्षसिद्धिके साध्यसाधनको कान देकर सुन रहे थे, भगवान्‌ विस्तारसे निरूपण कर रहे थे । हे भगवन् ! मोक्षमार्गसंधिमें विस्तारसे जिसका कथन किया जा चुका है, वही मोक्षका उपाय है । परिग्रहका सर्वथा त्याग करना ही जिनदीक्षा है । बाह्यपरिग्रह दस प्रकारके हैं । अंतरंग परिग्रह चौदह प्रकारके हैं । ये चौबीस परिग्रह आत्माके साथ लगे हुए हैं । इन चौबीस परिग्रहोंका परित्याग करना ही जिनदीक्षा है । क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, दासी दास, पशु, वस्त्र, वरतन इन बाह्य परिग्रहोंसे मोक्षका त्याग करना चाहिए । इसी प्रकार रागद्वेष मोह हास्यादिक चौदह अंतरंग परिग्रहोंका भी त्याग करना चाहिए । जो अत्यंत दरिद्र हैं उनके पास बाह्यपरिग्रह कुछ भी नहीं रहते हैं, तथापि अंतरंग परिग्रहोंको त्याग किये बिना कोई उपयोग नहीं है । अंतरंग परिग्रहोंके त्याग करनेपर कर्म भी आत्माका त्याग करता है । इसलिए बाह्य परिग्रहका त्याग ही त्याग है, ऐसा न समझना चाहिए । बाह्य-परिग्रहके त्यागसे जो आत्मविशुद्धि होती है, उसके बलसे अंतरंग मोह रागादिकका परित्याग करें जिससे ध्यानकी व सुखकी सिद्धि होती है ।

इस आत्मासे शरीरकी भिन्नता है, इस बातको दृढ़ करनेके लिए मुनिको केशलोच व इंद्रियोंके दमनके लिए एकमुक्तिकी आवश्यकता है । शरीरशुद्धिके लिए कमंडलु व जीवरक्षाके लिए पिच्छकी आवश्यकता है । एवं अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिए आचारसूत्रकी आवश्यकता है । यह योगियोंके उपकरण हैं ।

आँत्रोंमें वर्णित मूत्रगुग, उत्तरगुणादि ध्यानके लिए बाध्य सहकारि हैं। यह सब ध्यानकी सिद्धिके लिए आवश्यक हैं।

इस प्रकार गंभीरनिनादसे निरूपण करते हुए भगवंतने यह भी कहा कि अब अविक्र उपदेशकी जरूरत नहीं है। अब अपने शरीरके अलंकारोंका परित्याग कीजिये। राजवेषको छोड़कर तापसी वेषको ग्रहण कीजिए।

सर्व पुत्रोने ' इच्छामि, इच्छामि ' कहते हुए हाथके फलाक्षतको भगवंतके पादमूलमें अर्पण करनेके लिए पासमें खड़े हुए देवोंके हाथमें दे दिया। अपने शरीरके वस्त्रको उन्होंने उतारकर फेंका। इसी प्रकार कंठहार, कर्णामरण, सुवर्णमुद्रिका, कटीनूत्र, रत्नमुद्रिका आदि सर्वामरणोंको उतार दिया। तिलक, यज्ञोपवीत, आदिका भी त्याग किया। यह विचार करते हुए कि हम कौन हैं यह शरीर कौन है, अपने केशपाशको अपने हाथसे छुंचन करते हुए बहा रखने लगे। वे केशपाशको संकेशपाश, दुर्मोहपाश, आशापाश व मायापाशके समान फाड़ने लगे। विशेष क्या? जन्मके समयके समान वे जातरूपधर बने। शरीरका आवरण दूर होते ही शरीरमें नवीन कांति उत्पन्न होगई। जिस प्रकार-भक्ति माणिकको जलानेपर उसमें रंग चटता है।

कांति व शांति दोनोंमें वे कुमार जातरूपधर बने। कांति अब तो पहिलेसे भी बहुत बढ़ गई है। वे बहुत ही भाग्यशाली हैं।

भगवान् आदिप्रभु दीक्षागुरु हैं। कैलासपर्वत दीक्षाक्षेत्र है। देवेंद्र व गणवर दीक्षाकार्यमें सहायक हैं। ऐसा वैभव लोकमें किसे प्राप्त होसकता है।

स्वस्तिकके ऊपरसे उठकर सभी कुमार आदिप्रभुके चरणोंमें पहुंचे व भक्तिसे नमस्कार करने लगे, तब भीतरागने आशिर्वाद दिया कि ' आत्मसिद्धिरेवास्तु '। इस समय देवगण आकाश प्रदेशमें खड़े होकर पुष्पवृष्टि करने लगे। एवं जयजयकार करने लगे। इसी समय करोड़ों बाजे बजने लगे। एवं मंगलगान करने लगे। वृषभसेन गणधरने

उपकरणोंको वृषभनाथ स्वामीके सामने रखा तो नूतन ऋषियोने वृषभ-
नाथाय नमः स्वाहा कहते हुए प्रहण किया। उनके हाथमें पिंड तो
विज्रट्टीके गुम्फ्टके समान मालुम हो रहे थे। इसी प्रकार रफटिकके द्वारा
निर्मित कमंडलुको भी उन्होंने प्रहण किया। एवं वाद्यवयके वे सौ
मुनि वदसे आगे बढे। वृषभसेनाचार्यके साथ वे जत्र आगे बढ रहे थे,
तत्र वहाँ सभी जयजयकार करने लगे। मालुम हो रहा था कि समुद्र
ही उमडकर घोषित कर रहा हो।

‘रक्षिकीर्ति योगी आषो, गजसिंहयोगी आषो, त्रिभिजेंद्रयोगी
आषो’ इस प्रकार कहते हुए योगिजन उनको अपनी समामें बुला रहे
थे। उन्होंने भी उनके बीचमें आसन प्रहण किया। देवेंद्र शची महा-
देवोंके साथ आगे व उन्होंने उन नूतनयोगियोंको बहुत भक्तिके साथ
नमस्कार किया। उन योगियोने भी “धर्मवृद्धिरस्तु” कहा। देवेंद्र भी
मनमें यह कहते हुए गया कि रामिन् ! आप लोगोंके आशिर्वादसे
वृद्धिमें कोई अंतर नहीं होगा। अवश्य इसकी भिक्षि होगी। इसी प्रकार
पद्म, सु., गरुड, गज, नक्षत्र, देव, मनुष्य आदि सबने आकर उन
योगियोंको नमस्कार किया।

मुनिदुभागोंने जिन वस्त्राभरण केश आदिका परित्याग किया था
उनको देवगजोंने बहुत धर्मवक्के साथ समुद्रमें पहुँचाया जाते समय उनके
वस्त्रावर्क मूर्ति मूर्ति प्रशंसा हो रही थी।

वाल्मीकीलमें सौंदर्ययुक्त शरीरको पाकर एकदम मोहका परित्याग
करने लगे कीन हैं ! इस प्रकार जगह जगह एडे हुए देवगण प्रशंसा
कर रहे थे।

द्वार मुक्कमुत्र मिठी तो बस, खर्चकर खाकर मरते हैं, परंतु
संसार नहीं छोडते हैं। भूतलको एक उत्राधिपत्यसे पाळनेवाले सम्राट्के
पुत्र इस प्रकार परिग्रहप्रदोंका परित्याग करें, यह क्या कम बात है !

मूछें सफेद होजाय तो उसे कलप वगैरे लगाकर पुन काले दिखानेका लोगोको शौक रहता है। परंतु अच्छी तरह मूछ आनेके पहिले ही संसारको छोडनेवाले अतिथि इन कुमारोके समान दूसरे कौन हो सकते हैं।

दात न हों तो ताबूल्को खलवत्तेमें कूटकर तो जरूर खाते हैं। परंतु छोडते नहीं है। इन कुमारोने इस वाल्य अवस्थामें संसारका परित्याग किया। आश्चर्य है !

अपने विकृत शरीरको तेज सावून, अत्तर वगैरेसे मलकर सुंदर बनानेके लिए प्रयत्न करनेवाले लोकमें बहुत हैं। परंतु सातिशय सौंदर्यको धारण करनेवाले शरीरोको तपको प्रदान करनेवाले इन कुमारोके समान लोकमें कितने हैं ?

काले शरीरको पावडर मलकर सफेद करनेके लिए प्रयत्न करनेवाले लोकमें बहुत हैं। परंतु पुरुष भी मोहित हों ऐसे शरीरको धारण करनेवाले इन कुमारोके समान दीक्षा लेनेवाले कौन हैं ?

भरतचक्रवर्तिकी सेवा करनेका भाग्य मिले तो उससे बढकर दूसरा पुण्य नहीं है ऐसा समझनेवाले लोकमें बहुत हैं। परंतु खास भरतचक्रवर्तिके पुत्र होकर संपत्तिसे तिरस्कार करें, यह आश्चर्यकी बात है।

इन कुमारोकी मोक्षप्राप्तिमें क्या कठिनता है ? यह जरूर जल्दी ही मोक्षधाममें पधारेंगे इत्यादि प्रकारसे वहाँपर देवगण उन कुमारोकी प्रशंसा कर रहे थे, ये दीक्षित कुमार आत्मयोगमें मग्न थे।

भरतचक्रवर्ति महान् भाग्यशाली हैं। अखंडसाम्राज्यके अतुल वैभवको भोगते हुए सम्राट्को तिलमात्र भी चिंता या दुःख नहीं है। कारण वे सदा वस्तुस्वरूपको विचार करते रहते हैं। उनके कुमार भी पिताके समान ही परमभाग्यशाली हैं। नहीं तो, उद्यानवनमें क्रीडाके लिए पहुंचते क्या ? वहींसे समवसरणमें जाते क्या ! वहा तीर्थंकरयोगीके हस्तसे

जीवास्तिकाय, जीवतत्व, जीवपदार्थ इन सबका एकार्थ है। इसे आत्मकल्याणके लिए ग्रहण करना चाहिए। बाकी सर्वपदार्थ हेय हैं। आगमको जाननेका यही फल है। जीवद्रव्यको उपादेय समझकर अन्य द्रव्योंका परित्याग करना ही लोभमें सार है। जिस प्रकार सोनेकी खानिको खोदकर, मट्टीको राशी कर एवं शोधन कर बादमें उसमेसे सोनेको लिया जाता है, बाकी सर्वपदार्थोंको छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार सनत्त्वोंको जानकर उनमेंसे छह तत्वोंको छोड़कर जीवतत्त्वका ग्रहण करना ही बुद्धिमानोंका कर्तव्य है।

आत्मव व बंधसे इस आत्माको संसारकी वृद्धि होती है, आत्मव व बंधको छोड़कर संवर व निर्जराके आश्रयमें जानेसे मुक्ति होती है। क्षमा ही क्रोधका शत्रु है, निस्संगभावना ही मोहका वैरी है, परमवैराग्य ही ममकारका शत्रु है, इन तीनोंको संयमी ग्रहण करें तो उसे बंध क्यों कर हो सकता है ? पहिले पापकर्मको छोड़कर पुण्यमें ठहरना चाहिए अर्थात् अशुभको छोड़कर शुभमें ठहरना चाहिये। तदनंतर उसे भी परित्यागकर सुध्यानमें मग्न होना चाहिए। क्यों कि ध्यानसे ही मुक्ति होती है।

हे रविकीर्ति ! इस प्रकार षड्द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्ततत्व, नवपदार्थोंका निरूपण किया। अब आत्मसिद्धि किस प्रकार होती है, उसका कथन किया जायगा। इस प्रकार भगवान् आदिप्रभुने अपने मृदु-मधुर-गंभीर दिव्यनिनाद के द्वारा तत्वोंका निरूपण किया एवं आगे आत्मसिद्धिके निरूपणके लिए प्रारंभ किया। उपस्थित भग्यगण बहुत आतुरताके साथ उसे सुन रहे हैं।

भरतनंदन सचमुचमें धन्य हैं, जिन्होंने तीर्थंकर केवलीके पादमूलमें पहुंचकर ऐसे पुण्यमय, लोककल्याणकारी उपदेशको सुननेके भाग्यको पाया है। तत्त्वश्रवणमें तन्मयता, बीचमें तर्कणा पूर्ण सरलशंकायें आदि करनेकी कुशलता एवं सबसे अधिक आत्मकल्याण कर लेनेकी उत्कट

ध्यानके बिना कर्मकी निर्जरा नहीं हो सकती है, सहज ही प्रश्न उठता है कि वह ध्यान क्या है ? चित्तके अनेक विकल्पोंको छोड़कर इस मनका आत्मामें संयान होना उसे ध्यान कहते हैं ।

बोल, चाल, दृष्टि, शरीरकी चेष्टा आदिको रोकते हुए लेपकी पुतली के समान निश्चय बैठकर इस चंचल मनको आत्मविचारमें लगाना उसे सर्वजन ध्यान कहते हैं ।

अनेक प्रकारसे तत्त्वचिंतन करना वह स्वाध्याय है । एक ही विचार में उस मनको लगाना वह ध्यान है । उस ध्यानमें भी धर्म्य व शुक्लके भेदसे दो विकल्प हैं ।

आखमीचकर मनकी एकाग्रतासे ध्यान किया जाता है जब आत्माकी कांति दिखती है और अदृश्य होती है एवं अल्पसुखका अनुभव कराता है, उसे धर्म्यध्यान कहते हैं ।

कभी एकदम देहभरकर प्रकाश दिखता है एवं तदनंतर हृदय व मुखमें दिखता है, इस प्रकार कुछ अधिक प्रकाशको लिए हुए वह परब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए बीजरूप वह धर्मयोग है ।

जैसे जैसे ध्यानका अभ्यास बढ़ता है वह प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है एवं कर्मरज आत्मप्रदेशसे निकल जाते हैं । मनमें सुज्ञानकी मात्रा बढ़ती है । एवं सुखके अनुभव में भी वृद्धि होती है ।

उस सुखको वह लोकके सामने बोलकर बतला नहीं सकता है । केवल उसको स्वतः अनुभव कर खूब तृप्त हो जाता है । बोल चालकी इस जगकी सर्वचेष्टायें उसे जड़ मालुम होती हैं ।

उसे सर्वलोक पागलके समान मालुम होता है । वह लोगोंकी दृष्टिमें पागलके समान मालुम देता है । वह आत्मयोगी कभी मौनसे रहता है, फिर कभी बोलकर मूकके समान हो जाता है, उसकी वृत्ति विचित्र है ।

एकांतकी अपेक्षा करनेवाली वृत्तियोंकी वह अपेक्षा नहीं करता है, परंतु वह एकांगी रहता है । एक बार लोकके अप्रमाणमें पहुँचता है

अर्थात् मिद्वलोक व सिद्धात्मावोंका विचार करता है, फिर अपने आत्म-लोकमें संचरण करता है ।

अपनी आत्माको स्वतः आप देखकर अपने सुखका अनुभव करता है एवं उससे उत्पन्न हर्षसे फलता है, इसता है, दूसरोंको नहीं कहता है । यह धर्मयोगको साधन करनेवालेके लक्षण है ।

वह धर्मयोग यदि साध्य हुआ तो भव्योंके हितके लिए कुछ उपदेश देता है, यदि भव्योंने उपदेशको अनंदसे सुना तो उसे कोई आनंद नहीं है, और नहीं सुना तो कोई दुःख भी उसे नहीं है ।

स्वतः जो कुछ भी अनुभव करता है कभी उस मिष्टसुखको कृतिके रूपमें लोकके सामने रखता है । एवं प्रत्यक्ष जो कुछ भी देखा उसे कभी उपदेशमें बोल कर बता देता है । इस प्रकार कोई २ आत्मकल्याणके साथ लोकोपकार भी करते हैं, परंतु कोई इस झगडेमें नहीं पडते हैं । उस धर्मयोगके बलसे अपने कर्मके संवर, और निर्जरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, हे भव्य ! यह धर्म ध्यान है ।

दशविध धर्मके भेदोंसे एवं चार प्रकारके (आज्ञाविचय, अपाय-विचय विपाकविचय, संस्थानविचय) ध्यानके भेदोंसे उस ध्यानका वर्णन किया जाता है, वह सब व्यवहार धर्म है । इस चित्तको आत्मामें लगा देना वह निश्चय-उत्तम-धर्म योग है ।

इस चर्मदृष्टिको बंदकर आत्मसूर्यको देखने पर वह सूर्य मेघ मंडल के अंदर उज्ज्वल रूपसे जिस प्रकार दिखता है उस प्रकार दिग्विज्ञा है एवं साथमें सुज्ञान व सुख का विशेष अनुभव कागता है वह शुद्धयोग है ।

ज्ञान, प्रकाश, सुख, कुछ अल्पप्रमाणमें दिखते हुए अदृश्य होते हुए जो आत्मानुभव होना है वह धर्मयोग है । और वही सुज्ञान, प्रकाश व सुखकी विशालरूपसे दिखते हुए स्थिरताकी विसर्पे प्राप्त होते हैं वह शुद्धयोग है ।

इस शरीरमें कोई २ विशेष स्थानको पाकर प्रकाशका परिज्ञान होना वह धर्मयोग है। चादनीकी पुतलीके समान यह आत्मा सर्वांगमें जत्र दिखता है वह शुक्लयोग है।

हवामें स्थित दीपकके समान हिलते हुए चंचलरूपसे जिसमें आत्माका दर्शन होता है वह धर्मयोग है। और हवासे रहित निश्चल दीपकके समान निष्कंपरूपसे आत्माका दर्शन होना वह शुक्लयोग है।

एकवार पुरुषाकारके रूपमें, फिर वही अदृश्य होकर, इस प्रकार जो प्रकाश दिखता है वह धर्मयोग है, परंतु वही पुरुषाकार अदृश्य न होकर शरीरमें, सर्वांगमें प्रकाशरूप में ठहर जाय उसे शुक्लयोग कहते हैं।

चंद्रकी कला जिस प्रकार क्रमसे धीरे २ बढ़ती जाती है उसी प्रकार धर्मध्यानमें धीरे २ आत्मानुभव बढ़ता है। प्रातःकालका सूर्य तेजः पुंज होते हुए मध्याह्नमें जिस प्रकार अपने प्रतापको लोकमें व्यक्त करता है, उस प्रकार शुक्लध्यान इस आत्माको प्रभावित करता है।

बरसातका पानी जिस प्रकार इस जमीनको कोरता है उस प्रकार यह धर्मयोग कर्मको जर्जरित करता है। नदीका जल जिस प्रकार इस जमीन को कोरता है उस प्रकार यह शुक्लयोग कर्मसंकुलको निर्जरित करता है।

मृदु अर्थात् तीक्ष्णधारसे युक्त नहीं है ऐसा फरसा जिस प्रकार लकड़ीको काटता है उस प्रकार कर्मोंको धर्मयोग काटता है। तीक्ष्ण-धारसे युक्त फरसेके समान शुक्लयोग कर्मोंको काटता है।

विशेष क्या ? एक अल्पकांति है, दूसरी महाकांति है। इतना ही अंतर है। विचार करने पर वह दोनों एक ही है। क्यों कि उन दोनोंको आत्माके मित्राय दूसरा कोई आधार नहीं है।

सिंहके बच्चेको बालसिंह कहते हैं, बड़ा होनेपर उसे ही सिंहके नामसे कहते हैं, परंतु बालसिंह ही सिंह बन गया न ? इसी प्रकार ध्यानके बाल्यकालमें वह ध्यान धर्मध्यान कहलाता है और पूर्णताको

प्राप्त होनेपर उसे ही शुद्धध्यान कहने हैं। वह भवगजके सनूहको नाश करनेके लिए समर्थ है।

व्यंजनार्थको लेकर जब उस ध्यानका चार भेदसे विभंजन होता है वह व्यवहार है। उन विकल्पोंको हटाकर आत्मामें ही मग्न हो जाना निरंजन, निश्चय शुद्धध्यान है। धर्मध्यान बहुगात्रो [विशेष विद्वन्] अल्पशाली मुनि, श्रावक सबको होता है। परंतु शुद्धध्यान तो विशिष्ट ज्ञानी या अज्ञानी योगीको ही हो सकता है, गृहस्थोंको नहीं हो सकता है।

आजसे लेकर कलिकाळके अंततक भी धर्मयोग तो रहता ही है। परंतु शुद्धध्यान आजसे कई कालतक रहेगा। परंतु कलिकाळमें इस (भरत भूमिमें) शुद्धध्यानकी प्राप्ति नहीं हो सकती है।

धर्मध्यानसे विकलनिर्जरा होती है, और शुद्धध्यानसे सकल निर्जरा होती है। विकलनिर्जरासे देवलोककी संपत्ति मिलती है और सकल-निर्जरासे मोक्षसाम्राज्यका वैभव मिलता है।

एक ही जन्ममें धर्मयोगको पाकर पुनश्च शुद्धयोगमें पहुंचकर कोई मग्न मुक्त होते हैं। और कोई धर्मयोगसे आगे न बढ़कर स्वर्गमें पहुंचते हैं व सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं।

धर्मयोगके लिए वह काल, यह काल वगैरेकी आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अनुभव किया जा सकता है, जो निर्मल चित्तसे उस धर्मयोगका अनुभव करते हैं वे लोकातिक, सौधर्मेद्र आदि पदवीको पाकर दूसरे भवसे निश्चयसे मुक्तिको प्राप्त करते हैं।

व्यवहारधर्मका जो अनुभव करते हैं उनको स्वर्गसंपत्ति तो नियमसे मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है। भवनाश अर्थात् मोक्षप्राप्तिका कोई नियम नहीं है। आत्मानुभव ही उसके लिए नियम है। आत्मानुभव होनेके बाद नियमसे मोक्षकी प्राप्ति होगी।

आज निश्चयधर्मयोगकी प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हुआ। अपने चित्तमें उसकी श्रद्धाके साथ दुश्चरितका त्याग करते हुए शुभाचरण करें तो कल निश्चयधर्मयोगको अवश्य प्राप्त करेगा।

संसारमें अविद्येकी मूढात्माको वह निश्चयधर्मयोग प्राप्त नहीं हो सकता है, जो कि स्वतः उस निश्चयधर्मयोगसे शून्य रहता है। एवं निश्चयधर्मको धारण करनेवाले सज्जनोंको वह वृत्तिके समान रहता है एवं उनकी निंदा करता है। ऐसे दुश्चित्तको वह धर्मयोग क्योंकर प्राप्त हो सकता है ?

भव्योंमें दो भेद है। एक सारभव्य दूसरा दूरभव्य। सारभव्य [आसन्नभव्य] उस आत्माको ध्यानमें देखते हैं। परंतु दूरभव्योंको उस आत्माका दर्शन नहीं होता है। तथापि वे सारभव्योंकी वृत्तिके प्रति अनुराग को व्यक्त करते हैं। इसलिये वे कल आत्मसिद्धिको प्राप्त करते हैं।

सारभव्य आत्माका दर्शन करते हैं, तब दूरभव्य प्रसन्न होते हैं। उस समय अमव्य उनकी निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं। फलतः वे नरकगतिमें पड़ चुक जाते हैं। कभी व्यवहारका विषय उनके सामने आवे तो बड़ा उत्साह दिखाते हैं। परंतु सुविशुद्ध निश्चयनयका विषय उनके सामने आवे तो चुपचापके निकल जाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं।

स्वतः उन अमव्योंको आत्मयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। जो स्वात्मानुभव करते हैं उनको देखनेपर उनके हृदयमें क्रोधोद्रेक होता है। उन भव्योंकी निंदा करते हैं, यदि उनकी निंदा न करें तो उनको ध्रुव व अविनाशी संसार कैसे प्राप्त हो सकता है ? वे अमव्य द्वादशांग शास्त्रोंमें एकादशांगतक पठन करते हैं। परिग्रहोंको छोड़कर निर्ग्रथ तपस्वी भी होते हैं। परंतु बाह्याचरणमें ही रहते हैं।

शरीरको नग्न करना यह देहनिर्वाण है। शरीरके अंदर स्थित आत्माको शरीररूपी थैलेसे अलग कर देखना आत्मनिर्वाण है। केवल

बाह्य नग्नतासे क्या प्रयोजन ? देहनग्नताके साथ आत्मनग्नताकी परम आवश्यकता है ।

मूर्तिनिर्वाण अर्थात् देहनिर्वाणके साथ हंसनिर्वाण अर्थात् आत्म निर्वाणको ग्रहण करें तो मुक्तिकी प्राप्ति होती है । वे धूर्त अभव्य मूर्ति—निर्वाणको स्वीकार करते हैं, हंसनिर्वाणको मानते नहीं हैं ।

अंदरके कषायोंका त्याग न कर बाहर सब कुछ छोड़ें तो क्या प्रयोजन है ? सर्प अपनी काचलीका परित्याग करें तो क्या वह विषरहित होजाता है ? आत्मसिद्धिके लिए अंदर तिलमात्र भी रागद्वेष मोहका अंश नहीं होना चाहिये एवं स्वयं आत्मा आत्मामें लीन होजावे ।

इस प्रकारके उपदेशको अभव्य नहीं मानते हैं । वे ध्यानकी अनेक प्रकारसे निंदा करते हैं । उसकी खिल्ली उड़ाते हैं । जो ध्यान करते हैं, उनकी इसी करते हैं, “ ये ध्यान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आत्मा आत्मा कहा है ? ” इत्यादि प्रकारसे विवाद करते हैं ।

वे अभव्य ‘ ध्यानसिद्धि स्वतःको नहीं है, ’ इस मात्सर्यसे “ इसे आत्मध्यान नहीं हो सकता है, उसे आत्मध्यान नहीं होता है, यह काल उचित नहीं है, वह काल चाहिए, उसके लिए अमुक सामग्री चाहिए, तमुक चाहिये, आपका ध्यान, हमारा ध्यान अलग है ” इत्यादि अनेक प्रकारसे बहानेबाजी करते हैं ।

वे अभव्य शरीरको कष्ट देते हैं, पढ़ाते हैं, पढते हैं । अनेक कष्ट सहन करते हैं । इन सब बातोंके फलसे संसारमें कुछ सुखका अनुभव करते हैं । परंतु मुक्तिसुखको वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

बीचमें ही रविकीर्तिराजने प्रश्न किया कि भगवन् ! एक प्रार्थना है । आत्माको आत्माका दर्शन नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं होती है, ऐसा आपने कहा । यह समझमें नहीं आया । सदा काल आपकी भक्तिमें जो अपना समय व्यतीत करते हैं उनको आत्मसिद्धि होने में आपत्ति क्या है ?

मन्य ! तुनो ! भगवंतने किरसे निरूपण किया । हमारे प्रति जो भक्ति है वह मुक्तिका कारण जरूर है । परंतु उस भक्तिके लिए मुक्तिकी आवश्यकता है । हमारे निरूपणको सुनकर उसके अनुसार चलना, वही हमारी भक्ति है । अपनी इच्छानुसार भक्ति करना वह भूर्वभक्ति है ।

‘स्वामिन् ! वह स्वेच्छाचारपूर्ण भक्ति कैसी है ? अपनी आत्माके विचारसे युक्त भक्ति स्वेच्छापूर्ण कही जा सकती है । परंतु मुक्तिको जिनेंद्र ही शरण है इस प्रकार आपकी भक्ति करें तो स्वेच्छापूर्ण भक्ति कैसे हो सकती है ? ’ इस प्रकार पुनश्च रविकीर्तिने धिनयसे पूछा ।

“ हे रविकीर्ति ! ‘ तुम्हारा आत्मयोग ही हमारी भक्ति है ’ यह तुम जानते हुए भी प्रश्न कर रहे हो, सब विषय स्पष्ट रूपसे कहता हूं । सुनो । मुक्तिको जानकर जो जो भक्ति करते हैं वे मुक्तिको नियमसे प्राप्त करते हैं । मुक्तिरहित भक्ति भयकी वृद्धि करती है । इसलिए भक्तिके रहस्यको जानकर भक्ति करना चाहिए ” इस प्रकार आदि प्रभुने निरूपण किया ।

पुनश्च रविकीर्तिराजने दाय जोड़कर धिनयसे प्रार्थना की कि प्रभो ! हम भेदमयि अज्ञानी क्या जाने कि वह मुक्तिसहित भक्ति क्या है ? और मुक्तिरहित भक्ति क्या है ? हे सर्वज्ञ ! उसके स्वरूपका निरूपण कीजियेगा ।

“ तब हे मन्य ! तुनो ! ” इस प्रकार भगवंतने अपने गंभीर दिव्यनिनादसे निरूपण किया ।

हे मन्य ! यह भक्ति भेद और अभेदके भेदसे दो भेदोंमें विभक्त है । उनके रहस्यको जानकर भक्ति करें तो मुक्ति होती है ।

यहां समयसरणमें हम रहते हैं, सिद्ध परमेष्ठी लोकायभागमें रहते हैं, इत्यादि प्रकारसे अपनी आत्मासे हमें व सिद्ध परमेष्ठियोंको अलग रखकर विचार करना, पूजा करना, यह भेदभक्ति है ।

हमें व सिद्ध परमेष्ठियोंको इधर उधर न रखकर अपनी आत्मामें ही रखकर भावपूजा करना वह परब्रह्माकी अभेदभक्ति है । हमें अलग रखकर देखना वह भेदभक्ति है । भक्तिके साथ अपनी आत्मामें ही

प्राप्ति होना है, परंतु अभेदभक्तिका फल तो मुक्तिनाम्राज्यको प्राप्त करना है। कभी भिन भक्तिने स्वर्गमें भी पहुंचे तो पुनः स्वर्ग सुखको अनुभव कर वह दूरे जन्मसे मुक्तितो जायगा। यह मेरी आज्ञा है, इसे श्रद्धान करो। मेदरत्नत्रय, व्यषहार रत्नत्रय, शुभयोग, भेदभक्ति इन सबका अर्थ एक ही है। अभेद रत्नत्रय, निष्ठा, शुद्धोपयोग, अभेदभक्ति इन सबका एक अर्थ है।

ध्यानके अन्यास काळमें चित्तके चांचल्यको दूर करने के लिए शुभ योगका आचरण करना आवश्यक है, बादमें जब चित्तकोम दूर होनेके बाद आत्मामें स्थिर होजाना उसे शुद्धोपयोग कहते हैं।

चेतन्यसहित शिञ्ज आदिमें मेरा उद्योत करें तो सामान्य भक्ति है, चेतन्यसहित आत्मामें रखकर मेरी जो प्रतिष्ठा की जाती है वह विशेषभक्ति है।

रत्नकीर्तिकुमारने बीचमें ही एक प्रश्न किया। भगवन् ! पाषाण अचेतन स्वरूप है। यह सत्य है। तथापि उसमें मलदिक दूषण नहीं है। परंतु जो अनेक मलदूषणोंसे युक्त है, ऐसे देहमें आपको स्थापन करना वह भूषण कैसे हो सकता है ?

उत्तरमें भगवन्तने फामाया कि भव्य ! यह देह अपवित्र जरूर है। परंतु उस देहमें हमारी कल्पना करनेकी जरूरत नहीं है। देहमें जो शुद्ध आत्मा है उसमें हमारे रूपकी कल्पना करो। समझे ?

पुनश्च रत्नकीर्तिने कहा कि स्थाभिन् । यह समझ गया। अंदर वह आत्मा परिशुद्ध है, यह सत्य है। तथापि मांसास्थि, चर्मरक्त व मलसे पूर्ण अपवित्र देहके संसर्गदोषके बिना आपकी स्थापना उसमें हम कैसे कर सकते हैं ? कृपया समझाकर कहिये।

प्रभुने कहा कि भव्य ! इतना जल्दी भूल गये ! इससे पहिले ही कहा था कि गायके स्तनभागमें स्थित दूधके समान शरीरमें स्थित आत्मा परिशुद्ध है। शरीरके अंदर रहनेपर भी वह आत्मा शरीरको

स्पर्श न करके रहता है। इसलिए वह पवित्र है। उसी स्थानमें हमारी स्थापना करो। गौके गर्भमें स्थित गौरोचन लोकमें पावन है न ? जीव शरीरमें रहा तो क्या हुआ ? वह निर्मलस्वरूपी है, उसे प्रतिनित्य देखनेका यत्न करो।

मृगकी नाभिमें रहने मात्रसे क्या ? कस्तूरी तो लोकमें महासेव्य पदार्थ माना जाता है। इसी प्रकार इस चर्मास्थिमय शरीरमें रहनेपर भी आत्मा स्वयं पवित्र है। सीपमें रहनेपर भी मोती जिस प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार रक्त मांसके शरीरमें रहनेपर भी विरक्त जीवात्मा पवित्र है। इसे श्रद्धान करो। इसलिए जिस प्रकार दूध, मोती, कस्तूरी आदि पवित्र हैं, उसी प्रकार यह मन ही जिसका शरीर है वह आत्मा भी पवित्र है। इस विषयमें विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ?

अज्ञानीकी दृष्टिमें यह आत्मा अपवित्र है। सत्य है ! परंतु आत्म-ज्ञानी सुज्ञानीकी दृष्टिमें वह पवित्र है। अज्ञान भावनासे अज्ञान होता है, सुज्ञानसे सुज्ञान होता है।

जबतक इस आत्माको बद्धके रूपमें देखता है तबतक वह आत्मा भवबद्ध ही है। जबसे इसे शुद्धके रूपमें देखने लगता है, तबसे वह मोक्षमार्गका पथिक है।

‘शरीर ही मैं हूँ’ ऐसा अथवा शरीरको ही आत्मा समझनेवाला बहिरात्मा है। आत्मा और शरीरको भिन्न समझनेवाला अंतरात्मा है। शरीररहित आत्मा परमात्मा है। आत्माका दर्शन जिस समय होता है, उस समय सभी परमात्मा हैं।

बहिरात्मा बद्ध है, परमात्मा शुद्ध है, अंतरात्मा अपने हितमें लगा हुआ है। वह बाह्यचिंतामें जब रहता है तब बद्ध है। अपने आत्मचिंतनमें जब मग्न होता है तब शुद्ध है।

अपने आत्माको अल्प समझनेवाला स्वयं अल्प है। अपने आत्माको श्रेष्ठ समझकर आदर करनेवाला अल्प नहीं है, वह मेरे समान लोकपूजित है। इसे मेरी आज्ञा समझकर श्रद्धान करो।

दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और तपके भेदसे चार विकल्प आचारका व्यवहारसे होनेपर भी निश्चयसे परमात्मयोगमें ही वे सब अंतर्भूत होते हैं। यह निश्चय मोक्षमार्ग है। मूल गुण, उत्तरगुण आदिका विकल्प मभी व्यवहार है। मूलगुण तो अनंतज्ञानादिक आठ हैं और मेरे स्वरूपमें हैं। इस प्रकार समस्तकर आत्मामें आराम करना यह निश्चय है। हे मन्य ! जो व्यक्ति सर्व विकल्पोंको छोड़कर ध्यानमें मग्न होते हुए मुझे देखता है वही देववन्दना है, अनेक व्रतभाषना है।

वायुवेगसे जानेवाले इस चित्तको आत्ममार्गमें स्थिर करना यही घोर तपश्चर्या है। उग्र तपश्चर्या है। श्रेष्ठ तपश्चर्या है। इसे विश्वास करो।

अध्यात्मको जानकर चित्तसाध्यको करते हुए जो अपने आत्मामें ठहर जाना है, वही स्वाध्याय है, वही पचाचार है। वही महाध्यान है। जप है, तप है।

पारेके समान इधर उधर जानेवाले चित्तको लाकर आत्मामें संधान करना यही द्वादशांग शास्त्राध्ययन है। वही चतुर्दशपूर्वाभ्यास है।

साम्यभावनासे चित्तको रोककर आत्मगम्य करना वही सम्यक्त्व है, सम्यग्ज्ञान है, सम्यक्चारित्र है और साम्यतप है।

भिन्न भिन्न स्थानमें पलायन करनेवाले चित्तको आत्मामें अभिन्न रूपसे लगा देना वही मेरी मुद्रा है, वही तीर्थवन्दना है, और वही मेरी उपासना है, इसे श्रद्धान करो।

दुर्जयचित्तको नीतकर, सर्व विकल्पोंको वर्जित करते हुए जो स्वयंको देखना है वही निर्जरा है, संवर है, वही परमात्माकी ऊर्जित मुक्ति है।

दाक्षिण्य (लिहाज) छोड़कर चित्तको दवाते हुए आत्मसाक्षीसे अंदर देखना वह मोक्षपद्धति है, वही मोक्षसंपत्ति है। विशेष क्या ? वही मोक्ष है, इसे विश्वास करो, विश्वास करो।

हे रविकीर्ति ! यह आत्मचितवन परमरहस्यपूर्ण है, एवं मुझे प्राप्त करनेके लिए सन्निकट मार्ग है। जो इस दुष्टमनको जीतते हैं उन शिष्टोंको इसका अनुभव हो सकता है।

‘ प्रभो ! एक शंका है, ’ वीचमें ही रत्रिकार्निकुभागे कहा ।

जब इस परमात्माको इतनी अलौकिक सामर्थ्य है फिर वह इस संकुचित शरीरमें फमकर क्यों रहता है ? जन्म और मरणके मरुटोंको क्यों अनुभव करता है ? श्रेष्ठ मुक्तिमें क्यों नहीं रहता है ? ।

भगवतने उत्तर दिया कि मग्य ! वह अनुलसामर्थ्यमें युक्त है, यह सत्य है, तथापि अपनी सामर्थ्यको न जानकर धिगड गया । गगद्वेषको छोड़कर अपने आपको देखें तो यह बहुत सुगता अनुभव करता है ।

वृक्षको जलानेकी सामर्थ्य अग्निमें है, परन्तु वह आग वृक्षमें ही छिपी रही है । जब दो वृक्षोंका परस्पर संवर्ण होता है तब वही अग्नि उसी वृक्षको जला देती है । ठीक इसी प्रकार कर्मको जलानेकी सामर्थ्य आत्मामें है, परन्तु वह कर्मके अंदर ही छिपा हुआ है । कर्मको जान कर स्वयः अपनेको देखें तो उसी कर्मको वह जला देता है ।

आत्मामें अनंतशक्ति है, परन्तु वह शक्तिरूपमें ही विद्यमान है । उसे व्यक्तिके रूपमें लानेकी आवश्यकता है । शक्तिको व्यक्तिके रूपमें लानेके लिए विरक्तिमें युक्त ध्यान ही समर्थ है ।

अंकुर तो बीजके अंदर मौजूद है । भूमिका स्पर्श न होनेपर वह वृक्ष कैसे बन सकता है ? । पंकयुक्त भूमि (कीचडसे युक्त जमीन) के संसर्गसे वही बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनजाता है ।

ज्ञानसामर्थ्य इस शरीरमें स्थित आत्मामें विद्यमान है, तथापि ध्यानके बिना वह प्रकट नहीं हो सकती है । उसे आनंद रसके सुच्यानमें रखनेपर तीन लोकमें ही वह व्याप्त हो जाता है ।

घनमूलिकासारको (नवसादर) सुवर्ण शोधक साचेमें (मूसमें) ढालकर अग्निमें उस अशुद्ध सुवर्णको तपानेपर किट्टकाडिमादि दोषसे रहित शुद्ध सुवर्ण बन जाता है, उसी प्रकार आत्मशोधन करना चाहिये ।

शरीर सुवर्णशोधक साचा (मूस) है । रत्नत्रय यज्ञपर नवसादर (सुशगा) है, और सुध्यान ही अग्नि है । इन सबके मिलनेपर कर्मका विध्वंस होता है, और वह आत्मा शुद्धसुवर्णके समान उज्ज्वल होता है ।

हलके सोनेको शुद्ध जहां किया जाता है वहां यह नवसादर, मूस अग्नि, किट्ट, कालिमा, आदि सब अलग अलग ही हैं। और वह सिद्ध [शुद्ध] करनेवाला अलग ही है। परंतु यह आत्मशोधनकार्य उससे विचित्र है, यह उस सुवर्णपुटके समान नहीं है।

“सिद्धोऽहम् ! सोऽहम्” इत्यादि रूपसे जो उस आत्मशोधनमें तत्पर हैं उनको समझानेके लिए निरूपण करते हैं। अच्छी तरह सुनो ! और समझो !

आत्मपुटकार्यमें वह मूस, किट्ट, कालिमा, यह आत्मासे भिन्न हैं। बाकी सुवर्ण, औषधि, और शोधकसिद्ध सभी आत्मा स्वयं है। इस विषय पर विशेष विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, मन्व्य ! यह वस्तुस्वभाव है। समस्त तत्वोंमें यह आत्मतत्त्व प्रधानतत्त्व है, उसका दर्शन होनेपर अन्यविकल्प हृदयमें उत्पन्न नहीं होते हैं।

निक्षेप, नय, प्रमाण यह सब आत्मपरीक्षणके कालमें रहते हैं, सर्व पक्षको छोड़कर आत्मनिरीक्षणपर जब यह मग्न हो जाता है तब उनकी आवश्यकता नहीं है।

मदगज यदि खो जाय तो उसके पादके चिन्होंको देखते हुए उसे ढूंढते हैं। परंतु सामने ही वह मदगज दिखे तो फिर उन चिन्होंकी आवश्यकता नहीं रहती है। अनेक शास्त्रोंका अध्ययन, मनन आदि आत्मान्वेषणके लिए मार्ग हैं, ध्यानके बलसे आत्माको देखनेके बाद अनेक विकल्प व आतंकी क्या आवश्यकता है ?

आत्मसंपर्कमें जो रहते हैं उनको तर्कपुराणादिक आगम रुचते नहीं हैं। अर्कके समीप जो रहते हैं वे दीपकको क्यों पसंद करते हैं ? क्या राजशर्करासे भी खड्की कभी कीमत अधिक हो सकती है ?

हे मन्व्य ! यह मेरी पसंदकी चीज है। सिद्ध भी इसे पसंद करते हैं, मैं हूं सो यह है, यह है सो मैं हूं। इसलिए तुम इसे विश्वास करो। पसंद करो। निरीक्षण करो। यही मेरी आज्ञा है।

पाहिळे जितने भी सिद्ध मुक्त हुए हैं वे सब इसी आचरणसे मुक्त हुए हैं। और हमें व आगे होनेवाले सिद्धोंको भी यही मुक्तिका राजमार्ग है। यही पद्धति है। इस आज्ञाको तुम दृढताके साथ पालन करो।

हे भव्य ! आत्मसिद्धिके लिए और एक कलाके ज्ञानकी आवश्यकता है। उसे भी जानलेना चाहिये। इस लोकमें कार्माणवर्गणायें [कर्मरूप बनने योग्य पुद्गल परमाणु] सर्वत्र भरी हुई हैं। उन पुद्गलपरमाणुरूपी समुद्रके बीचमें मछलियोंके समान यह असंख्यात जीव डुबकी लगा रहे हैं।

राग द्वेष, मोह आदियोंके द्वारा उन परमाणुओंका आत्माके साथ संबंध होता है। परस्पर संबंध होकर वे ही कार्माणरज आठ कर्मोंके रूपको धारण करते हैं। उन कर्मोंके बंधनको तोड़ना सरल बात नहीं है।

उस बंधनको ढीला करनेके लिए यह आत्मा स्वयं ही समर्थ है। एक की गाठ दूसरा खोलकर छुड़ाना चाहे तो वह असंभव है। स्वयं स्वयंके आत्मापर मग्न होकर यदि उस गाठको खोलना चाहे तो आत्मा खोल सकता है। मैं तुम्हारी गाठको खोलता हूँ यह जो कहा जाता है यही तो मोह है, उससे तो बंधन ढीला न होकर पुनः मजबूत हो जाता है। इसलिये किसीके बंधनको खोलनेके लिये, कोई जावे तो वह मोहके कारणसे उलटा बंधनसे बद्ध होता है। एक गाठको खोलनेके लिए जाकर वह तीन गाठसे बद्ध होता है। इसलिए विवेकियोंको उचित है कि वे कभी ऐसा प्रयत्न न करें। इसलिए आत्मकल्याणच्छु भव्यको उचित है कि वह अनेक विषयोंको जानकर आत्मयोगमें स्थिर हो जावे, तभी उसे सुख मिल सकता है। अणुमात्र भी भाव कर्मोंको अपनाता उचित नहीं है, ध्यानमें मग्न होना ही आत्माका धर्म है। तुम भी ध्यानी बनो।

हे रविकीर्ति ! तुम्हें, तुम्हारे सहोदरोंको, एवं तुम्हारे पिताको अब संसार दूर नहीं है। इसी भवमें मुक्तिकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार आदि प्रभुने अपने अमृतवाणीसे फरमाया।

इस बातको सुनते ही रविकीर्तिके मुगमें हंसीकी रेखा उत्पन्न हुई, जानंदसे वह झुला न समाया। स्वामिन् ! मेरे हृदयकी शंका दूर हुई, भक्तिका भेद अब ठीक समझमें आगया। आपके चरणोंके दर्शनसे मेरा जीवन सकल हुआ, इस प्रकार कहते हुए बड़ी भक्तिमें भगवंतके चरणोंमें साष्टांग नमस्कार किया व पुनः हर्षातिरेकसे कहने लगा कि भगवन् ! मैं जीत गया, मैं जीतगया ! !

चिद्रूपको जिन समझकर उपासना करना यह उत्तम भक्ति है। उस चिद्रूपको न देखकर उस ब्रुदशरीरको ही जिन समझना यह कौनसी भक्ति है।

कदाचित् शिष्यामयमूर्तिको किसी अपेक्षासे जिन कह सकते हैं। शुद्धात्मकलाको तो जिन कहना ही चाहिये, मलपूर्ण शरीरको बला-भूषणोंसे अलंशृत कर उसे जिन कहना व पूजना वह तो मूर्खभक्ति है।

हंसमुद्राको पसंद करनेसे यह देहमुद्रा आत्मसिद्धिमें सहकारी होती है। हंसमुद्राको छोड़कर देहमुद्राको ही ग्रहण करें तो उसका उपयोग क्या होसकता है ? प्रभो ! युक्तिरहित भक्तिकी हमें आवश्यकता नहीं है ! हमें तो युक्तियुक्त भक्तिकी आवश्यकता है। वह युक्तियुक्तभक्ति अर्थात् मुक्तिपथ आपके द्वारा व्यक्त हुआ। इसलिए आपकी भक्ति तो अलौकिक फलको प्रदान करनेवाली है। हम धन्य हैं !!

स्वामिन् ! आपने पिताजीको [चक्रवर्ति] एक दफे इसी प्रकार तत्त्वोपदेश दिया था। उस समय उनके साथ मैं भी आया था। वह उपदेश अमीतक मेरे हृदयमें अंकित है। आज यह द्विगुणित हुआ। आज हम सब बुद्धिविक्रम बन गये। प्रभो ! कर्मकर्ममें जो फंसे हुए हैं, उनको ऊपर उठाकर धर्मजलसे धोनेमें एवं उन्हें निर्मल करनेमें समर्थ आपके सिवाय दयानिधि दूसरे कौन हैं।

विषय [पंचेंद्रिय] के मदरूपी विषका वेग जिनको चढ़ जाता है, उनको तुषमपमात्र-बोधमंत्रसे जागृत कर विषको दूर करनेवाले एवं शांत करनेवाले आप परमनिर्विषरूप हैं।

आठकर्मरूपी आठ सपोंके गलेमें फंसे हुए जीवोंको बचाकर उनको मुक्तिपथमें पहुँचानेवाले लोकवंतु आपके सिवाय दूसरे दान हो सकते हैं ।

भक्तरूपी समुद्रमें यमरूपी मगरके मुखमें जो हम फंसे हुए थे उनको उठाकर मोक्षपथमें लगानेमें दल आप ही हैं । और कोई नहीं है ।

स्वाप्तिन् ! हा वचन गये । आपके पादकमलोंके दर्शनसे आत्मसिद्धिका मार्ग भी सरल हुआ है । इससे अधिकलानकी हमें आवश्यकता नहीं है । अब हमारे मार्गका हम ही सोच लेते हैं ।

तदनंतर रविकीर्तिने अपने भाईयोंसे कहा कि शत्रुजय ! महाजन ! अरिजय ! आप सबने भगवतके दिव्यवाक्यको सुन लिया ! रतिर्वार्य आदि सभी भाईयोंने सुना ! तब उन भाईयोंने विनयसे कहा कि भाई ! सुननेमें समर्थ आप हैं, आत्मसिद्धिको कहनेमें समर्थ महाप्रभु हैं । हम लोग सुनना क्या जाने, आप जो कहेंगे उसे हम सुनना जानते हैं । उससे अधिक हम कुछ भी नहीं जानते हैं । भाई ! क्या ही अच्छा निरूपण हुआ । भगवतका यह दिव्य तत्त्वोपदेश क्या, कर्मरूप भूमिके अंदर छिपी हुई परमात्मनिधिको दिखानेवाला यह दिव्याजन है । वह परमात्माका दिव्यवाक्य क्या ? देहकृपापात्रकारमें मग्न परमात्माके स्वरूपको दिखानेवाला रत्नदोष है । कलिलहर भगवतका तत्त्वोपदेश क्या ! भक्तरूपी संतापसे संतप्त प्राणियोंको गुलाबजलकी नदीके समान है । हमारे शरीरमें ही हमें परमात्माका दर्शन हुआ । जगावभवसमुद्र हमें चुन्द्भर पानीके समान मालुम हो रहा है । भगवन् ! हम अब इस फंदेमें पड़े नहीं रह सकते हैं ।

बड़े भाई जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार घरमरकी चाल होती है । इसलिये भाई ! आप जो कहेंगे वही हमारा निश्चय है । हमारा उद्धार करो ।

रविकीर्तिराजने कहा कि ठीक है । अब अपन सब कौटुंबिक प्रभुके हाथसे दीक्षा लेवें । यही आगेका मार्ग है । तब सबने एकस्वरसे सम्मति दी-

भगवंतकी पूजा कर नंतर दीक्षा लेंगे, इस विचारसे वे सबसे पहिले भगवंतकी पूजामें लवलीन हुए। इस प्रकार व्यवहार व निश्चयमार्गको जानकर वे भरतकुमार आगेकी तैयारी करने लगे।

वे सुकुमार धन्य हैं जिनके हृदयमें ऐसे बाल्यकालमें भी विरक्तिका हृदय हुआ। ऐसे सुपुत्रोंको पानेवाले भक्तेश्वर भी धन्य हैं जिनकी सदा इस प्रकार की भावना रहती है कि:—

“ हे परमात्मन् ! आप सकलविकल्पवर्जित हो ! विश्वतत्त्व दीपक हो, दिव्यसुज्ञानस्वरूपी हो, अकलंक हो, त्रिभुवनके लिए दर्पणके समान हो, इसलिए मेरे हृदयमें सदा निवास करो।

हे सिद्धात्मन् ! आप मोक्ष मार्ग हैं, मोक्षकारण हैं, साक्षात् मोक्षरूप हैं, मोक्षसुख हैं, मोक्षसंपत्स्वरूप हैं। हे निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्मतिप्रदान कीजिये ”

इसी भावनाका फल है कि उन्हें ऐसे लोकविजयी पुत्र प्राप्त होते हैं।

इति मोक्षमार्ग संधिः ।

—x—

अथ दीक्षासंधिः ।

भगवन् ! भरतचक्रवर्तिके पुत्रोंके मन्वविनयका क्या वर्णन करूं ? भगवंतके मुखसे प्रत्यक्ष उपदेशको सुननेपर भी दीक्षाकी याचना नहीं की। अपितु भगवंतकी पूजाके लिए वे तैयार हुए।

यद्यपि वे विवेकी इस बातको अच्छी तरह जानते थे कि भगवान् आदिप्रभु पूजाके भूखे नहीं हैं। तथापि मंगलार्थ उन्होंने पूजा की। अच्छे कार्यके प्रारंभमें पहिले मंगलाचरण करना आवश्यक है। इस व्यवहारको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। इसी विचारसे उन्होंने ६ की।

कुछ मिनटोंमें ही वे स्नानकर पूजाके योग्य श्रृंगारसे युक्त भये एवं पूजासामग्री लेकर देवेंद्रकी अनुमतिसे पूजा करने लगे। कोई उनमें स्वयं

पूजा कर रहे हैं तो कोई पूजामें परिचारकवृत्तिका कार्य कर रहे हैं । अर्थात् सामग्री वगैरे तैयार कर दे रहे हैं । कोई उसीमें अनुमोदना देकर आनंदित हो रहे हैं । उनकी भक्तिका क्या वर्णन करें ।

ओंकारपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए ह्रींकार, अहंकारके साथ हूंकार की सूचनासे जलपात्रके जलको झेंकारके शब्दसे अर्पण करने लगे । दोनों हाथोंसे सुवर्णकलशको उठाकर मंत्रसाक्षीसे भगवंतके चरणोंमें जलधारा दे रहे हैं । उस समय वहा उपस्थित देवगण जयजयकार शब्द कर रहे थे । सुरमेरी, शंख, वाद्य आदि लेकर साडेवारह करोड तरहके वाजे उस समय बजने लगे थे । विविध प्रकारसे उनके जब शब्द हो रहे थे, मालूम हो रहा था कि समुद्रका ही घोष हो । गंधगजारि अर्थात् सिद्धके ऊपर जो कमलासन था उसके सुगंधसे संयुक्त भगवंतके चरणोंमें उन भरतकुमारोंने दिव्यगंधका समर्पण किया जिस समय गंधर्व जातिके देव जयजयकार शब्द कर रहे थे ।

अक्षयमहिमासे युक्त, विमलाक्ष, विजिताक्ष श्री भगवंतके चरणोंमें जब उन्होंने भक्तिसे अक्षताका समर्पण किया तब सिद्धयक्षजातिके देव जयजयकार शब्द कर रहे थे । पुष्पबाण कामदेवके समान सुंदर रूपको धारण करनेवाले वे कुमार कोटिसूर्यचंद्रोंके प्रकाशको धारण करनेवाले भगवंतको पुष्पका जब समर्पण कर रहे थे तब उनका वपुष्पुलकित [शरीररोमाच] हो रहा था अर्थात् अत्यधिक आनंदित होते थे । परसंगसे विरहित होकर आत्मानंदमें लीन होनेवाले भगवंतको वे अनुरागसे परमान्न नैवेद्यको नवीन सुवर्णपात्रसे समर्पण कर रहे हैं । सूर्यको दीपक दिखानेके समान तीनलोकके सूर्यकी कर्पूरदीपकसे आरति वे कुमार कर रहे हैं, उस समय आर्यजन जयजयकार कर रहे हैं । भगवंतको वे धूपका अर्पण कर रहे हैं । उस धूपका धूम कृष्णवर्ण विरहित कातिसे युक्त होकर आकाशप्रदेशमें जिस समय जा रहा था, उस समय सुगंधसे युक्त इंद्रधनुषके समान मालूम हो रहा था । स्वामिन् ।

विफल होनेवाला यह जन्म आपके दर्शनसे सफल मया । इसलिये कर्म-
नाटक अफल हो, एवं मुक्ति सफल हो । इस प्रकार कहते हुए उत्तम
फलको समर्पण करने लगे । उत्तम रत्नदीप, सुवर्ण व रत्ननिर्मित उत्तम-
फलोंसे युक्त मेरुपर्वतके समान उन्नत अर्घ्यसे भगवंतकी पूजा की ।

संतापको पानेवाले समस्त प्राणियोंके दुःखकी शांति हो इस विचारसे
भगवंतके चरणोंमें शांतिधारा की । वह शांतिधारा नहीं थी, अपितु मुक्ति-
कांताके साथ पाणिग्रहण होते समय कीजानेवाली जलधारा थी ।
एवं चादी सोना आदिसे निर्मित उत्तमपुष्पोसे भगवंतकी पुष्पाञ्जलि
की । साथ ही मोती, माणिक, नील, गोमेधिक हीरा, वैदूर्य, पुष्कराग
आदि उत्तमोत्तमरत्नोंको भगवंतके चरणोंमें समर्पण किया ।

अब वाद्यघोष [बाजेका शब्द] बंद हो गया । विद्यानंद ने कुमार
प्रभुके सामने खड़े होकर स्तुति करनेके लिए उद्युक्त हुए ।

भगवन् ! अद्य वयं सुखिनो भूम—

जयजय जातिजरातंक मृत्युसंचयदूर दुःखसंहार !

जयजय निश्चित शांति निर्लेप ! भवदीय पावन चरण वर शरण

पापांधकारविद्रावण मदनदर्पापहरण भवमथन !

कोपाग्नि शीतल जलधर ! संसार संताप निवारक

कर्ममहारण्यदावाग्नि ! दशविधधर्मोद्धार सुसार !

धर्माधर्मस्वरूपं दर्शय ! कर्म निर्मूलसे निर्मल पदसारकर

हे महादेव ! यह जगत् अत्यंत विशाल है । उस जगत्से भी
विशाल आकाश है । उससे भी बढकर विशाल आपका ज्ञान है । आप
की स्तुति हम क्या कर सकते हैं !

कल्पवृक्षसे प्राप्त दिव्यान्नके सुखसे भी बढकर निरुपम निजसुखको
अनुभव करनेवाले आपको सामान्य वृक्षके फल व भक्ष्योंको हम अर्पण
कर प्रसन्न होते हैं यही हम बालकोंकी चंचलभक्ति है ।

युवराज अर्ककीर्तिको अपनी कन्या दी व राज्यको अपने पुत्रको दिया एवं स्वयं तपोराज्यके आश्रयमें आकर केवली हुए । धन्य है । इससे बढ़कर हमें दृष्टातकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार विचार करते हुए वे कुमार आगे बढ़ रहे थे कि इतनेमें वहापर उस जिनसमूहमें दो योगिराज देखनेमें आये । मालूम होता था कि स्वयं चंद्र और सूर्य ही जिनरूपको लेकर वहापर उपस्थित हैं ।

रविकीर्तिकुमारने कहा कि सोमप्रभ जिन जयवंत रहे । श्रेयास-स्वामीको नमोस्तु । इस वचनसे वे सब कुमार इन केवलियोंसे परिचित हुए । हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभ व श्रेयास सहोदर हैं । उन्होंने अपनी सर्व राज्यसंपत्तिको मेघेश्वरके (जयकुमार) हवालाकर दीक्षा ली एवं आज इस वैभवको प्राप्त किया । जिन ! जिन ! धन्य है, जिनदीक्षा कोई सामान्य चीज नहीं है । वह तो लोकपावन है । इस प्रकार कहते हुए उन दोनों केवलियोंको भक्तिसे प्रणाम किया व आगे बढ़े । आगे बढ़नेपर अत्यंत कातियुक्त दो केवलियोंका दर्शन हुआ । रविकीर्तिकुमारने कहा कि कच्छ व महाकच्छ जिनकी मैं भक्तिसे वंदना करता हूँ । ये तो दोनों चक्रवर्ति भरतके खास मामा हैं । और अपने राज्यसे मोहको त्यागकर यहा केवली हुए हैं, धन्य हैं, इस प्रकार विचार करते हुए वे आगे बढ़े । वहापर उन्होंने जिस केवलीका दर्शन किया वह वहा उपस्थित सर्व केवलियोंसे शरीरसे दृष्टपुष्ट दीर्घकाय था, और सुंदर था, विशेष क्या, उस समयका कामदेव ही था । रत्नपर्वत ही आकर जिन रूपमें खड़ा हो इस प्रकार लोगोंको आश्चर्यमें डाल रहा था । रविकीर्ति राजने भक्तिसे कहा कि भगवान् बाहुबलि स्वामीके चरणोंमें नमस्कार हो । सर्व कुमारोंने आश्चर्य व भक्तिके साथ उनकी वंदना की ।

आगे बढ़नेपर और भी अनेक केवली मिले, जिनमें इन कुमारोंके कई काका भी थे, जो भरतेशके सहोदर हैं । परन्तु हम भरतचक्रवर्तिको नमस्कार नहीं करेंगे, इस विचारसे अपने २ राज्यको छोड़कर

गोष्ठित हुए। ऐसे सौ राजा हैं। उनमेंसे कईयोंको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। उन केवलियोंकी उन्होंने मक्तिसे वंदना की। और ननमें विचार करते हुए आगे बढ़े कि जब हमारे इस पितृसमुदायने दीक्षा लेकर कर्मनश किया तो क्या हमारा कर्मज्य नहीं है कि इन भी उनके समान ही होंगे ?।

अंदरके लक्ष्मीमंडपमें आनंदके साथ तीन प्रदक्षिणा देकर बाहरके लक्ष्मी मंडपमें आये। वहापर १२ समाओंकी व्यवस्था है। वहापर सबसे पहिली समा आचार्यसमा कहलाती हैं। वे कुमार बहुत आनंदके साथ उस समामें प्रविष्ट हुए। उस ऋषिकोष्ठकमें हजारों मुनिजन हैं। तथापि उनमें ८४ सुख हैं, वे गणनायक कहलाते हैं। उनमें नी सुख वृषनसेन नामक गणवर थे, उनको कुमारोंने बहुत मक्तिसे साथ नमस्कार किया। सार्वभौम चक्रवर्ति नरतके तो वे छोटे भाई हैं। पग्लु शेष सौ अनुजोंके छिद्र तो बड़े भाई हैं। और सुवर्ण भगवान् आदि प्रभुके वे प्रधान मंत्री हैं, ऐसे कर्मयोगी वृषनसेन गणवरको उन्होंने मक्तिपूर्वक नमस्कार किया। वहापर उपस्थित गणवरोंको क्रमसे नमस्कार करते हुए वे कुमार आगे बढ़े। इननें वहापर उन्होंने अनेक तत्त्वचर्चामें चित्त विशुद्धि कानेवाले २१ वें गणवरको देखा। उनके सामने वे कुमार खड़े होकर कहने लगे कि हे नेवेण्वरयोगि ! आप विविध महापुरुष हैं, आप जयवंत रहे। इसी प्रकार विजय, जयंतयोगी जो नेवेण्वर [जयकुमार] के सहोदर हैं, की भी मक्तिसे वंदना की, और कहने लगे कि दीक्षाकार्त्तका दिग्विजय हमें हो गया। अब हमारा निश्चय होगा है। उस समय वे कुमार आनंदसे छले न सना रहे थे।

मुनि समुदायकी वंदना कर वे कुमार अनिमिषराज देवेंद्रके पास आये व बहुत विनयके साथ उन्होंने अपने अनुभवको देवेंद्रसे व्यक्त किया। देवराज ! हमारे निवेदनको सुनो, उन कुमारोंने प्रार्थना की " आर अपने स्वामीसे निवेदन कर हमें दीक्षा दिखाने, इससे तुम्हें

सांतिशय पुण्य मिलेगा। वह पुण्य आगे तुम्हें मुक्ति दिला देगा, हम लोगोंने भगवंतका कभी दर्शन नहीं किया, उनसे दीक्षाके लिए विनंती करनेका क्रम भी हमें मालूम नहीं है। इसलिए हे ऊर्ध्वलोकके अधिपति ! मौनसे हमें देखते हुए क्यों खड़े हो ! चलो, प्रभुको कहो ”। तब देवेंद्रने उत्तर दिया कि कुमार ! आप लोगोंका अनुभव, विचार, परमात्माके ज्ञानको भरपूर व्यक्त कर रहा है। इसलिए मुझे आप लोग क्यों पूछ रहे हैं। आप लोग जो भी करेंगे उसमें मेरी सम्मति है। जाईयेगा। तदनंतर वे कुमार वहाँसे आगे बढ़े, और गणधरोके अधिपति वृषभसेनाचार्यको पुनश्च वंदनाकर कहने लगे कि मुनिनाथ ! कृपया जिननाथसे हमें दीक्षा दिलाइये, तब वृषभसेनस्वामीने कहा कि कुमार ! आप लोगोंका पुण्य ही आप लोगोंके साथमें आकर दीक्षा दिला रहा है, फिर आप लोग ईश्वर उधरकी अपेक्षा क्यों करते हैं। जावो, आप लोग स्वयं त्रिलोकपतिसे दीक्षाकी याचना करना, वे बराबर दीक्षा देंगे। साथमें यह भी कहा कि हमारी अनुमति है, वही यहाँ द्वादशगणको भी सम्मत है, लोकके लिए पुण्यकारण है, आप लोग जावो, अपना काम करो। इस प्रकार कहकर गणनायक वृषभसेनाचार्यने उनको आगे रवाना किया। गणकी अनुमतिसे आगे बढ़कर वे भगवान् आदिप्रभुके सामने खड़े हुए व करबद्ध होकर विनयसे प्रार्थना करने लगे हे फणिसुरनरलोकगतिके एवं विश्वके समस्तजीवोंको रक्षण करनेवाले हे प्रभो ! हमारे निवेदनकी ओर अनुग्रह कीजिये।

भगवन् ! अनौदिकात्से इस भयंकर भवसागरमें फिरते फिरते थक गये हैं। हिरान् होगये। अब हमारे कष्टोंको अर्ज करनेके लिए आप दयानिधिके पास आये हैं। स्वामिन् ! आपके दर्शनके पहिले हम बहुत दुःखी थे। परंतु आपके दर्शन होनेके बाद हमें कोई दुःख नहीं रहा। इस बातको हम अच्छीतरह जानते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाको अवश्य सुननेकी कृपा करें।

भगवन् ! कालको भगाकर, कामको छात मारकर, दुष्कर्मजालको नष्ट कर, हम मुक्तिराज्यकी ओर जाना चाहते हैं । इसलिए हमें जिन-दीक्षाको प्रदान करें । दीक्षा देनेपर मनको दडितकर आत्मामें रक्खेंगे । एवं ध्यान दंडसे कर्मोंको खंड खंडकर दिखायेंगे आप देखिये तो सही ! अर्हन् ! हम गरीब व छोटे जरूर हैं, परन्तु आपकी दीक्षाको हस्तगत करनेके बाद हमारे बराबरी करनेवाले लोकमें कौन हैं ? उसे बातोंसे क्यों बताना चाहिए । आप दीक्षा दीजिये, तदनंतर देखिये हम क्या करते हैं ? ।

प्रभो ! इस आत्मप्रदेशमें व्याप्त कर्मोंको जलाकर कोटिसूर्यचंद्रोंके प्रकाशको पाकर, यदि आपके समान लोकमें हम लोकपूजित न बनें तो आपके पुत्रके पुत्र हम कैसे कहला सकते हैं ? जरा देखिये तो सही ।

हमारे पिता छह खंडके विजयी हुए । हमारे दादा [आदिप्रभु] त्रेसठ कर्मोंके विजयी हुए । फिर हमें तीन लोकके कर्मकी क्या परवाह है । आप दीक्षा दीजिये, फिर देखिये । भगवन् ! मोक्षके लिए ध्यानकी परम आवश्यकता है । ध्यानके लिए जिनदीक्षा ही बाह्यसाधन है । इसलिए “ स्वामिन् ! दीक्षा देहि ! दीक्षा देहि ! ” इस प्रकार कहते हुए सबने साष्टांग नमस्कार किया ।

भक्तिसे बद्ध दीर्घबाहु, विस्तारित पाद, भूमिको स्पर्श करते हुए ललाट प्रदेश, एकाग्रतासे जगदीशके सामने पड़े हुए वे कुमार उस समय सोनेकी पुतलीके समान मालूम होते थे ।

“ अस्तु भव्याः समुत्तिष्ठत ” आदिप्रभुने निरूपण किया । तब वे कुमार उठकर खड़े हुए । वहां उपस्थित असंख्य देवगण जयजयकार करने लगे । देवदुद्रुभि बजने लगी । देवागनायें मंगलगान करने लगीं । समयको जानकर वृषभसेनयोगी व देवेंद्र वहापर उपस्थित हुए । नीलरत्नकी फरसीके ऊपर मोतीकी अक्षताबोंसे निर्मित स्वस्तिकके ऊपर उन सौ कुमारोंको पूर्व व उत्तरमुखसे बैठा दिया, वे बहुत आतुरताके साथ

वहा बैठ गये । उनके हाथमें रत्नत्रययंत्रको स्वस्तिकके ऊपर रखकर उसके ऊपर पुष्पफलाक्षतादि मंगलद्रव्योंको विन्यस्त किया, इतनेमें हल्ला गुल्ला बंद होगया, अब दीक्षाविधि होनेवाली है । वे सुकुमार भगवान्‌के प्रति ही बहुत भक्तिसे देख रहे थे । इतनेमें मेघपटलसे जिस प्रकार जल बरसता है उसी प्रकार भगवंतके मुखकमलसे दिव्यध्वानिका उदय हुआ ।

वे कुमार भवके मूल, भवनाशके मूल कारण एवं मोक्षसिद्धिके साध्यसाधनको कान देकर सुन रहे थे, भगवान्‌ विस्तारसे निरूपण कर रहे थे । हे भव्य ! मोक्षमार्गसंधिमें विस्तारसे जिसका कथन किया जा चुका है, वही मोक्षका उपाय है । परिग्रहका सर्वथा त्याग करना ही जिनदीक्षा है । बाह्यपरिग्रह दस प्रकारके हैं । अंतरंग परिग्रह चौदह प्रकारके हैं । ये चौबीस परिग्रह आत्माके साथ लगे हुए हैं । इन चौबीस परिग्रहोंका परित्याग करना ही जिनदीक्षा है । क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, दासी दास, पशु, वस्त्र, वरतन इन बाह्य परिग्रहोंसे मोहका त्याग करना चाहिए । इसी प्रकार रागद्वेष मोह हात्यादिक चौदह अंतरंग परिग्रहोंका भी त्याग करना चाहिए । जो अत्यंत दरिद्र हैं उनके पास बाह्यपरिग्रह कुछ भी नहीं रहते हैं, तथापि अंतरंग परिग्रहोंको त्याग किये बिना कोई उपयोग नहीं है । अंतरंग परिग्रहोंके त्याग करनेपर कर्म भी आत्माका त्याग करता है । इसलिए बाह्य परिग्रहका त्याग ही त्याग है, ऐसा न समझना चाहिए । बाह्य-परिग्रहके त्यागसे जो आत्मविशुद्धि होती है, उसके बलसे अंतरंग मोह रागादिकका परित्याग करें जिससे ध्यानकी व सुखकी सिद्धि होती है ।

इस आत्मासे शरीरकी भिन्नता है, इस बातको दृढ़ करनेके लिए मुनिको केशलोच व इंद्रियोंके दमनके लिए एकमुक्तिकी आवश्यकता है । शरीरशुद्धिके लिए कमंडलु व जीवरक्षाके लिए बिँछकी आवश्यकता है । एवं अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिए आचारसूत्रकी आवश्यकता है । यह योगियोंके उपकरण हैं ।

शरीरमें वर्णन नृत्यगुग, उद्योगगुगाने ध्यानके लिए बाध सहकारि हैं। यह सब ध्यानका निमित्तके लिए आवश्यक हैं।

इस प्रकार गर्भगर्भनादसे निरूपण करते हुए भगवन्तने यह भी कहा कि अब अधिक उपदेशकी जरूरत नहीं है। अब अपने शरीरके अलंकारोंका परित्याग कीजिये। राजवेशको छोड़कर नापसी वेशको ग्रहण कीजिए।

मर्ब पुत्रोंने ' इच्छामि, इच्छामि ' कहते हुए हाथके फलाकतको भगवन्तके पादमूलमें अर्पण करनेके लिए पासमें खड़े हुए देवोंके हाथमें दे दिया। अपने शरीरके वस्त्रको उन्होंने उतारकर फेंका। इसी प्रकार कंठहार, कर्णभरण, सुवर्णमुद्रिका, कर्णनूत्र, रत्नमुद्रिका आदि सर्वभूषणोंको उतार दिया। तिलक, यक्षोपवीत, आठिका भी त्याग किया। यह विचार करते हुए कि हम कौन हैं यह शरीर कौन है, अपने केशपाशको अपने हाथमें छुंचन करते हुए बहा रखने लगे। वे केशपाशको स्रष्टेशपाश, द्रुमोहपाश, आशापाश व मायापाशके समान पाड़ने लगे। विशेष क्या ! जन्मके ममत्वके समान वे जातरूपधर बने। शरीरका आवरण दूर होते ही शरीरमें नवीन काति उत्पन्न होगई। जिस प्रकार कि माणिकको जलानेपर उसमें रंग चटता है।

काति व शाति दोनोंमें वे कुमार जातरूपधर बने। काति अब तो पहिलेसे भी बहुत बढ गई है। वे बहुत ही मान्यशाली हैं।

भगवान् आदिप्रभु दीक्षागुरु हैं। कैलासपर्वत दीक्षाक्षेत्र है। देवेंद्र व गणेश दीक्षाकार्यमें सहायक हैं। ऐसा वैभव लोकमें किसे प्राप्त होसकता है।

स्वस्तिकके ऊपरसे लठकर सभी कुमार आदिप्रभुके चरणोंमें पहुंचे व भक्तिसे नमस्कार करने लगे, तब वांतरागने आशिर्वाद दिया कि ' आत्मसिद्धिरेवाप्तु '। इस समय देवगण आकाश प्रदेशमें खड़े होकर पुण्यवृष्टि करने लगे। एवं जयजयकार करने लगे। इसी समय करोड़ों बाजे बजने लगे। एवं मंगलगान करने लगे। वृषभसेन गणधरने

उपकरणोंको वृषभनाथ स्वामीके सामने रखा तो नूतन ऋषियोंने वृषभ-
नाथाय नमः स्वाहा कहते हुए ग्रहण किया। उनके हाथमें पिंछ तो
विजलीके गुच्छके समान मालूम हो रहे थे। इसी प्रकार स्फटिकके द्वारा
निर्मित कमंडलुको भी उन्होंने ग्रहण किया। एवं बाल्यके वे सौ
मुनि वहासे आगे बढ़े। वृषभसेनाचार्यके साथ वे जब आगे बढ़ रहे थे,
तब वहाँ सभी जयजयकार करने लगे। मालूम हो रहा था कि समुद्र
ही उमड़कर घोषित कर रहा हो।

‘रविकीर्ति योगी आबो, गजसिंहयोगी आबो, दिविजेन्द्रयोगी
आबो’ इस प्रकार कहते हुए योगिजन उनको अपनी सभामें बुला रहे
थे। उन्होंने भी उनके बीचमें आसन ग्रहण किया। देवेन्द्र शची महो-
देवीके साथ आये वे उन्होंने उन नूतनयोगियोंको बहुत भक्तिके साथ
नमस्कार किया। उन योगियोंने भी “धर्मेवृद्धिरस्तु” कहा। देवेन्द्र भी
मनमें यह कहते हुए गया कि स्वामिन् ! आप लोगोंके आशिर्वादसे
बुद्धिमें कोई अंतर नहीं होगा। अवश्य इसकी सिद्धि होगी। इसी प्रकार
यक्ष, सुर, गरुड, गधर्व, नक्षत्र, देव, मनुष्य आदि सबने आकर उन
योगियोंको नमस्कार किया।

मुनिकुमारोंने जिन वस्त्राभरण केश आदिका परित्याग किया था
उनको देवगणोंने बहुत वैभवके साथ समुद्रमें पहुँचाया जाते समय उनके
वैराग्यकी मूरि मूरि प्रशंसा हो रही थी।

बाल्यकालमें सौंदर्ययुक्त शरीरको पाकर एकदम मोहका परित्याग
करनेवाले कौन हैं ? इस प्रकार जगह जगह खड़े हुए देवगण प्रशंसा
कर रहे थे।

इजार सुवर्णमुद्रा मिली तो बस, खर्चकर खाकर मरते हैं, परंतु
संसार नहीं छोड़ते हैं। भूवल्यको एक छत्राविपत्यसे पालनेवाले सम्राट्के
पुत्र इस प्रकार परिग्रहप्रदोंका परित्याग करें, यह क्या कम बात है ?

मूँ सफेद होजाय तो उसे कलप वगैरे लगाकर पुनः काले दिखानेका लोगोंको शौक रहता है। परंतु अच्छी तरह मूँ आनेके पहिले ही संसारको छोड़नेवाले अतिथि इन कुमारोंके समान दूसरे कौन हो सकते हैं।

दात न हों तो ताबूटको खलवत्तेमें कूटकर तो जरूर खाते हैं। परंतु छोड़ते नहीं है। इन कुमारोंने इस बाल्य अवस्थामें संसारका परित्याग किया। आश्चर्य है !

अपने विकृत शरीरको तेल सावून, अत्तर वगैरेसे मलकर सुंदर बनानेके लिए प्रयत्न करनेवाले लोकमें बहुत हैं। परंतु सातिशय सौंदर्यको धारण करनेवाले शरीरोंको तपको प्रदान करनेवाले इन कुमारोंके समान लोकमें कितने हैं ?

काले शरीरको पावडर मलकर सफेद करनेके लिए प्रयत्न करनेवाले लोकमें बहुत हैं। परंतु पुरुष भी मोहित हों ऐसे शरीरको धारण करनेवाले इन कुमारोंके समान दीक्षा लेनेवाले कौन हैं ?

भरतचक्रवर्तिकी सेवा करनेका भाग्य मिले तो उससे बढकर दूसरा पुण्य नहीं है ऐसा समझनेवाले लोकमें बहुत हैं। परंतु खास भरतचक्रवर्तिके पुत्र होकर संपत्तिसे तिरस्कार करें, यह आश्चर्यकी बात है।

इन कुमारोंकी मोक्षप्राप्तिमें क्या कठिनता है ? यह जरूर जल्दी ही मोक्षधाममें पधारेंगे इत्यादि प्रकारसे वहाँपर देवगण उन कुमारोंकी प्रशंसा कर रहे थे, ये दीक्षित कुमार आत्मयोगमें मग्न थे।

भरतचक्रवर्ति महान् भाग्यशाली हैं। अखंडसाम्राज्यके अतुल वैभवको भोगते हुए सम्राट्को तिलमात्र भी चिंता या दुःख नहीं है। कारण वे सदा वस्तुस्वरूपको विचार करते रहते हैं। उनके कुमार भी पिताके समान ही परमभाग्यशाली हैं। नहीं तो, उद्यानवनमें क्रीडाके लिए पहुँचते क्या ? वहाँसे समवसरणमें जाते क्या ! वहा तीर्थंकरयोगीके हस्तसे

दीक्षा लेते क्या ! यह सब अज्ञान बातें हैं । इस प्रकारका योग बड़े पुण्यशालियोंको ही प्राप्त होता है । भरतेचरने अनेक भवोंसे सातिशय पुण्यको अर्जन किया है । वे सदा चिंतन करते हैं कि,

“ हे चिदंश्वरपुरुष ! आप आगे पीछे, दाहिने बाएँ, बाहर अंदर, ऊपर नीचे आदि भेदविरहित होकर अमृतस्वरूप हैं । इसलिए हे सच्चिदानंद ! मेरे चित्तमें सदा निवास कीजिए ।

हे सिद्धात्मन् ! आप स्वच्छ प्रकाशके तीर्थस्वरूप हैं चांद-नीसे निर्मित बिंबके समान हो, इसलिए मुझे सदा सन्मति प्रदान कीजिए ।

इति दीक्षासंधिः ।

—०—

अथ कुमारवियोग संधिः ।

मरतके सौ कुमार दीक्षित हुए । तदनंतर उनके सेवक 'बहुत दुःखके साथ बहासे लौटे । उस समय उनको इतना दुःख हो रहा था कि जैसे किसी व्यापारीको समुद्रमें अपनी मालमरी जहाजके डूबनेमें दुःख होता हो । वह जिस प्रकार जहाजके डूबनेपर दुःखसे अपने गामको लोटता है, उसी प्रकार वे सेवक अत्यंत दुःखसे अयोध्याकी ओर जा रहे हैं । कैलासपर्वतसे नचि उतरते ही उनका दुःख उद्विक्त हो उठा । रास्तेमें मिलनेवाले अनेक ग्रामवासा उनको पूछ रहे हैं, ये सेवक दुःखमरी आवाजसे रोते रोते अपने स्वामियोंके श्रुतांतको कह रहे हैं । किसी प्रकार स्वयं रोते हुए सबको रुलाते हुए चक्रवर्तिके नगरकी ओर वे सेवक आये ।

रविकीर्ति राजकुमारका सेवक अरविंद है । उसे ही सबने आगे किया । बाकी सब उसके पीछे २ चल रहे हैं । वे दुःखसे चलते समय पतियोंको खोए हुए ब्राह्मणस्त्रियोंके समान मालूम हो रहे थे । कला-

रहित चेहरा, पट्टावरहित चाळ, प्रवाहित अश्रु, मौनमुद्रासे युक्त मुख व उत्तरीय वस्त्रसे ढके हुए मस्तकसे युक्त होकर वे बहुत दुःखके साथ नगरमें प्रवेश कर रहे हैं। उनके बगलमें उन कुमारोंके पुस्तक, आयुध, वीणा वगैरे हैं। नगरवासी, जन आगे बढ़कर पूछ रहे हैं कि राजकुमार कहा हैं ? तो ये सेवक मूक बनकर जा रहे हैं। बुद्धिमान् लोग समझ गये कि राजकुमार सबके सब दीक्षा लेकर चले गये। वह कैसे ? इनके हाथमें जो खड्ग, कठारी, वीणा, वगैरे हैं, ये ही तो इस बातके लिए साक्षी हैं। नहीं तो ये सेवक तो अपने स्वामियोंको छोड़कर कभी वापिस नहीं आ सकते हैं। हमारे सम्राट्के सुपुत्रोंको परवाधा भी नहीं है अर्थात् शत्रुओंको अलशस्त्रादिकसे उनका अपमरण नहीं हो सकता है। क्योंकि वे मोक्षगामी हैं। इनकी मुखमुद्रा ही कह रही है कि कुमारोंने दीक्षा ली है। सब लोगोंने इसी बातका निश्चय किया। कोई इस बातमें सम्मत हैं। कोई असम्मत हैं। तथापि सबने यह निश्चय किया, जब कि ये सेवक हमसे नहीं कहते हैं तो राजा भरतसे तो जरूर कहेंगे। चलो, हम वहींपर सुनेंगे। इस प्रकार कहते हुए सर्व नगरवासी उनके पीछे लगे।

उस समय चक्रवर्ति भरत एकदम बाहरके दीवानखानेमें बैठे हुए थे। उस समय सेवकोंने पहुचकर अपने हाथके कठारी, खड्ग, वीणा-दिकको चक्रवर्तिके सामने रखा व साष्टांग नमस्कार किया।

वहा उपस्थित सभा आश्चर्यचकित हुई। सम्राट् भरत भी आश्चर्य दृष्टिसे देखने लगे। आसुओंसे भरी हुई आखोंको लेकर वे सेवक उठे। उपस्थित सर्वजन स्तब्ध हुए। हाथ जोड़कर सेवकोंने प्रार्थना की कि स्वामिन् ! श्रीसंपन्न सौ कुमार दीक्षा लेकर चले गये।

इस बातको सुनते ही चक्रवर्तिके हृदयमें एकदम आघातसा होगया। वे अवाक् हुए, हाथका ताबूट नीचे गिर पडा। उस दरबारमें उपस्थित सर्व जन जोर जोरसे रोने लगे। तब सम्राट्ने हाथसे इशारा

कर सबको रोक दिया व अरविंदसे पुनः पूछने लगे । “ क्या सच-
मुंचमें गये ? अरविंद ! बोलो तो सही ! ” । अरविंदने उत्तरमें
निवेदन किया कि स्वामिन् ! हम लोग अपनी आँखोंसे कैलासपर्वतमें
दीक्षा लेते हुए देखकर आये । उन्होंने दीक्षा ली, इतना ही नहीं,
देवेंद्रके नमस्कार करने पर ‘ धर्मवृद्धिरस्तु ’ यह आशिर्वाद भी दिया ।

देखते देखते बच्चोंके दीक्षा लेनेके समाचारको सुनकर सम्राट्का
मुख एकदम मलिन हुआ, बोली बंद होगई । हृदय एकदम उड़ने लगा ।
दुःख का उद्रेक हो उठा ।

नाकके ऊपर उंगली रखकर, भकुटको हिलाकर एक दीर्घ निश्वा-
सको छोड़ा । उसी समय आँखोंसे आसू भी उमड़ पड़ा, दुःखका वेग
बढ़ने लगा, उसे फिर भरते-भरने शांत करनेका यत्न किया । तुरंत
मूर्च्छा आ रही थी, उसे भी रोकनेका यत्न किया । पुत्रोंका मोह जरूर
दुःख उत्पन्न करता है । परन्तु हाथसे निकलनेके बाद अब क्या कर
सकते हैं ? अधिक दुःख करना यह विवेकशून्यता है । इस प्रकार
विचार करते हुए उस दुःखको शांत करनेका यत्न किया ।
पहिले एक दफे आँखोंसे आसू जरूर आया, फिर चित्तके स्थैर्यसे
उसे रोक दिया । हृदयमें शोकाग्नि प्रज्वलित हो रही थी, परंतु
शांतिजलसे उसे बुझाने लगे । भरते-भर उस समय विचार करने लगे
कि आपसिके समय धैर्य, शोकानलके उद्रेकके समय विवेक व शांति,
त्यक्त पदार्थोंमें हेयता, गृहीत विषयोंमें दृढता रहनी चाहिए, यही श्रेष्ठ-
मनुष्यका कर्तव्य है । शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इस प्रकार भावना
करनेवाले भावुकोंको स्वप्न में भी भ्रांतिका उदय नहीं हो सकता, यदि
कदाचित् आवे तो उसी समय दूर हो जाती है । आत्मवेदीके पास
दुःख जाते ही नहीं हैं । यदि उनके पास दुःख पहुँचा तो आत्माके
दर्शन मात्रसे वह दुःख दूर भाग जाता है । आत्मभावनाके सामने अज्ञान
क्या टिक सकता है ? क्या गरुडके सामने सर्प टिक सकता है ?

हृदयमें व्याप्त मोहावकारको सुज्ञानसूर्यकी सामर्थ्यसे सम्राट्ने दूर किया एवं एक दो घड़ीके बाद हृदयको सात्वना देकर फिर बोझने लगे ।

जिन ! जिन ! जिन सिद्ध ! उनके साहसको गुरु हंसनाथ ही जानते हैं । क्या उनकी यह दीक्षा लेनेकी अवस्था है ? यह क्या दीक्षोचित दिन है ? आश्चर्य है । कोमल मूछें अभी बढी भी नहीं हैं । अंगके सर्व अवयव अभी पूर्ण भी नहीं हुए हैं । अभी जवान होने ही लगे हैं । इतनेमें ऐसा हुआ ? इन लोगोंने माताके हाथका भोजन किया है । अभीतक अपनी स्त्रियोंके हाथका भोजन नहीं किया है । उमरमें आगये हैं । अब शादी करनेके विचारमें ही था । इतनेमें ऐसा हुआ । आश्चर्य है । अपने भाईयोंके साथ ही खेल कूदमें इन्होंने दिन बिताया, अपनी भाईयोंके साथ एक रात भी नहीं बिताया । इनका विवाह कर अपनी आँखोंको तृप्त करनेके विचारमें था, इतनेमें ऐसा हुआ । आश्चर्य है । सुजयको छोड़कर सुकात नहीं रहता था । रिपुविजयके साथ हमेशा महाजयकुमार रहता था, इस प्रकार अनेक प्रकारसे अपने पुत्रोंका स्मरण करने लगे वीरजय व शत्रुवीर्य, रतिवीर्य व रतिकीर्ति पराक्रममें एकसे एक बढ़कर थे । उनके सदृश कौन हैं ? इस प्रकार अपने पुत्रोंका गुणस्मरण करने लगे । हाथीके सवारीमें राजमार्तण्ड, और घोड़ेकी सवारीमें विक्रमाक, और राजमंदर हाथी घोड़े दोनोंकी सवारीमें श्रेष्ठ था । रथमें रत्नरथ, और पद्मरथकी बराबरी करनेवाले कौन हैं ? पृथ्वीमें मेरे पुत्र सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा मैं समझ रहा था । परन्तु वे एक कथा बनाकर चले गये । अनेक व्रतविधानोंको आचरणकर, बच्चोंकी अपेक्षासे पंचनमस्कारमंत्रको जपते हुए आनंदके साथ जिन माताओंने उनको जन्म दिया, उनके दिलको शातकर चले गये । आश्चर्य है ! रात्रिदिन अर्हत्-देवकी आराधना कर, योगियोंकी पादपूजाकर जिन स्त्रियोंने पुत्र होनेकी हार्दिक कामना की, उनके हृदयको शांत किया । हा ! इन स्त्रियोंके उपवास, व्रत आदिके प्रभावको सूचित करनेके लिए ही मानो ये पुत्र

भी शीघ्र ही चले गये । आश्चर्य । अति आश्चर्य ॥ उनका व्रत अच्छा हुआ । व्रतोंके फलसे योग्य पुत्र उत्पन्न हुए । परन्तु उन व्रतोंका फल माताओंको नहीं मिला, अपितु संतानको मिला, आश्चर्य है । स्त्रियोंके साथ संसारकर बादमें दीक्षा लेना उचित था, परन्तु जब इन लोगोंने ऐसा न कर बाल्यकालमें ही दीक्षा ली तो कहना पड़ता है कि कहीं माताओंने दूध पिलाते समय ऐसा आशिर्वाद तो नहीं दिया कि तुम बाल्य कालमें ही समवसरणमें प्रवेश करो ।

यह मेरे पुत्रोंका दोष नहीं है । मैंने पूर्वमवमें जो कर्मोंपार्जन किया है उसीका यह फल है । इसलिए व्यर्थ दुःख क्यों करना चाहिये ? इस प्रकार विचार करते हुए अरविंदसे सम्राट्ने कहा । हे अरविंद ! तुम अभी आकर मुझे कह रहे हो । पहिलेसे आकर कहना चाहिये था । ऐसा क्यों नहीं किया ? उत्तरमें अरविंदने निवेदन किया कि स्वामिन् ! हम लोग पहिले यहापर कैसे आ सकते थे ? हम लोगोंको वे किस चातुर्य से कैलासपर ले गये ? उसे भी जरा सुननेकी कृपा कीजियेगा । “ हमलोग पीछे रहे तो कहीं जाकर पिताजीको कहेंगे इस विचारसे हमलोगोंको बुलाकर आगे रक्खा, वे हमारे पीछेसे आ रहे थे ” अरविंदने रोते रोते कहा । “ कहीं पार्श्वभागसे निकल गये तो पिताजीको जाकर कहेंगे इस विचारसे हमें उन सबके बीचमें रखकर चला रहे थे । हमारी चारों ओरसे हमें उन्होंने घेर लिया था ” अरविंदने आसू बहाते हुए कहा । “ स्वामिन् ! हम लोगोंने निश्चय किया कि आज तपश्चर्या करनेवालोंके साथ हम क्यों जावें ? हम वापिस फिरने लगे तो हमें हाथ पकड़कर खींच ले गये । बड़े प्रेमसे हमारे साथ बोलने लगे । अपने हाथके आभरणको निकालकर हमारे हाथमें पहनाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें दे दिया, इस प्रकार जैसा बने तैसा हमें प्रसन्न करनेका यत्न करते हैं । हमारे साथ बहुत नरमाईसे बोलते हैं । कोप नहीं करते हैं । हमारी हालतको

देखकर हंसते हैं। अपनी बातको कहकर आगे बढ़ते हैं। राजन् ! हम सब सेवकोंके मुख दुःखसे काळे होगये थे। परन्तु आश्चर्य है कि उन सबके मुख हर्षयुक्त होकर कातिमान् हो रहे थे। 'स्वामिन् ! इस बचपनमें ही आप लोग क्यों दीक्षा लेते हैं ?' कुछ दिन ठहर जाइये ! इस प्रकार प्रार्थना करनेपर उस बातको मुलाकर दूसरे ही प्रसंगको छेड़ देते हैं व हमें धीरे २ आगे ले जाते हैं। हे सुरसेन ! वरसेन ! पुष्पक, करुविंद ! आवो इत्यादि प्रकारसे हमें बुलाकर, एक कहानी कहेंगे, उसे सुनो इत्यादि रूपसे बोलते हुए जाते हैं। राजन् ! उनके तंत्रको तो देखो ! हे राम ! रंजक ! रत्न ! सोम ! होमल ! होम ! भीम ! भीमाक ! इत्यादि नाम लेकर हमें बुलाते थे। एवं कोई प्रसंग बोलते हुए हमें आगे ले जा रहे थे। और एक दूसरेको कहते थे कि माई ! तुम्हारा सेवक सुमुख बहुत अच्छा है। उसे सुनकर दूसरा माई कहता था कि सभी सेवक अच्छे हैं। इस प्रकार हमारी प्रशंसा करने लगे थे। स्वामिन् ! आपके सुकुमार हमसे कभी एक दो बातोंसे अधिक बोलते ही नहीं थे। परंतु आज न मालूम क्यों अगणित वाक्य बोल रहे थे। हम लोग उनके तंत्रको नहीं समझते थे, यह बात नहीं ! जानकर भी हम क्या कर सकते थे ? मालिकोंके कार्यमें हम लोग कैसे विघ्न कर सकते थे ? सामने जो प्रजायें मिल रही थीं उनसे कहीं हम इनके मनकी बात कहेंगे इस विचारसे उन्होंने हमको कहा कि तुम लोगोंको पिताजीका शपथ है, किसीसे नहीं कहना। सो हम लोग मुंह बंदकर कैदियोंके समान जा रहे थे। स्वामिन् ! सचमुचमें हम लोग यह सोच रहे थे कि चलो हमें क्या ? भगवान् आदिप्रभु इन बच्चोंको दीक्षा क्यों देंगे ? समझा बुझाकर इनको वापिस भेज देंगे। इसी भावनासे हम लोग गये। राजन् ! आश्चर्य है कि भगवान् ने उन कुमारोंके इष्टकी ही पूर्ति कर दी !

हम लोग परमपापी हैं। स्वामिन् ! हम परमपापी हैं। इस प्रकार कहते हुए रविकीर्तिसे विद्युत् अरविंद रविसे विद्युत् अरविंदके समान रोने

लगा । रोते २ अपने साथियोंकी ओर देखता है, वे सब ही रो रहे थे । सम्राट्ने कहा कि आप - लोग इतना दुःख क्यों करते हैं ? शांत हो जाओ । उत्तरमें उन्होंने कहा कि स्वामिन् ! जन्मदाताओंको मुझते हुए हमारा उन्होंने पालन किया । हमारे मनकी इच्छाको पूर्ति करते हुए सदा पोषण किया । लोकमें सर्वश्रेष्ठ हमारे स्वामी जब इस प्रकार हमें छोड़कर चले गये तो दुःख कैसे रुक सकता है ?

भरतेश्वरने पुनः प्रश्न किया कि अरविन्द ! कहो तो सही, उनको बैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ ? तब अरविन्दने कहा कि स्वामिन् ! इस्ति-नापुरके राजा दीक्षित हुए समाचारसे ये सन्त्यस्त हुए अर्थात् दीक्षा लेनेके लिए उद्युक्त हुए । ' तब क्या रविकीर्तिकुमारने भी यह नहीं कहा कि कुछ दिनके बाद दीक्षा लेंगे ' । सम्राट्ने प्रश्न किया उत्तरमें अरविन्दने कहा कि स्वामिन् तब तो सुनिये ! हमारी सबसे अधिक बिगाड करनेवाला तो वही कुमार है । उस रविकीर्तिकुमारने ही ध्यानकी खूब प्रशंसा की । दीक्षा की स्तुति की । मनुष्यजन्मकी निंदा की । उसकी बातसे सब कुमार प्रसन्न हुए, उसीसे तो हम लोगोंकी व इस देशकी आज यह दशा हुई ।

भरतेश्वरने कहा कि अच्छा ! हम समझ गये । दीक्षा लेनेका जब विचार हुआ, तब पिताको पूछकर दीक्षा लेंगे । इस प्रकार क्या उनमें एकने भी मेरा स्मरण नहीं किया ? उत्तरमें अरविन्दने कहा कि स्वामिन् ! कुछ कुमारोंने जरूर कहा कि पिताजीको पूछकर दीक्षा लेंगे, तब कुछ कहने लगे कि पिताजीको पूछनेसे हमारा काम बिघड जायगा । वे कभी सम्मति नहीं देंगे । इस प्रकार उनमें ही विचार चलने लगा । उनमें कोई २ कुमार कहने लगे कि पिताजी तो कदाचित् सम्मति दे देंगे । परंतु मातायें कभी नहीं देंगी । जब अपन दीक्षा लेनेके लिए जा रहे हैं तब उनको पूछनेकी जरूरत ही क्या है ? वे कौन हैं ? हम कौन हैं ? हमारा उनका संबंध ही क्या है ? इस प्रकार बोलते हुए आगे बढ़े ।

उस बातको गुनकर भरतेश्वर हसते हुए कहने लगे कि अरे ! वे तो हमारे अतृप्तों को भी जानते हैं ! बोझों ! फिस्मं बोलो ! उन्होंने क्या कहा ! अरविन्दने कहा कि स्वामिन् ! वे कहते थे कि कदाचित् पिताजी एक ठप्पे इनकार करेंगे तो फिर समझकर जाने देंगे, परन्तु हमारी मातायें कभी नहीं जाने देंगी । वे तो मोक्षातरायमें मर्त्याक होजायगी ।

चक्रवर्ति भी आश्चर्यान्विन हुए । वयमें ये छोटे होनेपर भी आत्मामिप्रायमें ये छोटे नहीं हैं । उनमें इतना विवेक है, यह मैं पहिले नहीं जानता था । उस प्रकार भरतेश्वरने आश्चर्य व्यक्त किया ।

वहा उपस्थित चक्रवर्तिके मित्रोंने कहा कि स्वामिन् ! रत्नकी खानमें उत्पन्न रत्नोंको कातिका मिलना क्या कोई कठिन है ? आपके पुत्रोंको विवेक न हो तो आश्चर्य है । तब भरतेश्वरने कहा कि, नागर ! दक्षिण ! देखो तो सही ! उनको जाने दो, जानेकी बात नहीं कहता हूँ । परन्तु जात समय अखिउ प्रपञ्चको जाननेका चातुर्य जो उनमें आया, इसके लिए मैं प्रमत्त हुआ । सेवकोंको न डाटते हुए ले जानेका प्रकार, मुझे व उनकी माताओंको न पूछकर जानेका विचार देखनेपर चित्तमें आश्चर्य होता है ।

स्वामिन् ! युक्तिमें वे सामान्य होते तो इस उमरमें दीक्षा लेकर मोक्षके लिए प्रयत्न क्यों करते ? उनकी कीर्ति सचमुचमें दिगंत व्यापी होगई है । इस प्रकार चक्रवर्तिके मित्रोंने उनकी प्रशंसा की ।

उस समय मन्त्रीने कहा कि अपने पिता प्रतिष्ठाके साथ षट्खंड राज्यका पालन करते हैं तो हम अमृतसाम्राज्यका अधिपति बनेंगे, इस विचारसे प्राज्य [उत्कृष्ट] तपको उन्होंने ग्रहण किया होगा ।

अर्ककीर्ति दु खके साथ कहने लगा कि पिताजी के सौ भाई उस दिन दीक्षा लेकर चले गये । आज मेरे सौ भाईयोंने दीक्षा लेकर मुझे दु ख पहुचाया । हम लोग बड़े हैं, हम लोगोंके दीक्षित होनेके बाद उनको दीक्षा लेनी चाहिए, यह रीत है । वे दुष्ट हैं । हमसे

आगे चले गये, चढ़ न कहकर आश्चर्य है कि आप लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।

अर्ककीर्तिके शोकावेशको देखाकर भस्मेश्वरने साधना दी कि वेदा। शांत रहो। मेरे भाइयोंके समान ये क्या अहंकारसे चले गये? उताव वैराग्यको धारण कर ये चले गये हैं, इसलिए दुःख करनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि मैं और तुम दोनों दुःख करें तो हमारी सेना व प्रजायें भी दुःखित होंगी। और अंग-पुरमें भी सब दुःखी होंगे। इसलिए सहन करो। इसी प्रकार भस्मेश्वरने अरविंद आदिको बुलाकर अनेक स्नामरणादि उपहारमें दिये व कहा कि आप लोग दुःख मत करो। युवराजके पास अब तुम लोग रहो। युवराज अर्ककीर्तिको भी कहा कि पड़िलेके माडिकोने, जिस प्रकार इनको प्रेमसे पाछा पोसा, उसी प्रकार तुम भी इनके प्रतिव्यवहार करना। तदनंतर सब लोग बहासे चले गये।

अब सार्वभौम महलमें अंदर चले गये। तब उनके सामने शोका-वेशसे संतप्त रानियोंको समुदाय उपस्थित हुआ। निम्नेज शरीर, बिन्देर हुए केशनाश, मृदानमुख व अध्रुपातसे युक्त हुई ये अंगनार्यें भस्मेश्वरके चरणोंमें पड़कर रोने लगीं। पतिदेव! हमारे पुत्र हमसे दूर चले गये। आत्मा और मनके आनंद चले गये। हम उन्हींकी अपना सर्वस्व समझ रही थीं। हाय! उन्होंने हमारा पात किया। हम अपने माणित्यरूपी पुत्रोंको नहीं देखती हैं! रामन्! हमारी आगेकी दशा क्या है? हमारी कामना थी कि ये रात्रिका पाछन करेंगे। परन्तु ये अंगलके रात्रिको पाछन करने लिए चले गये। अंतिम वयमें दीदा न लेकर अमी दीक्षाके लिए चले गये एवं हमें इस प्रकार कष्टमें डाल गये। हम लोग उनके पिताहके धैर्यको देखना चाहती थीं। परंतु हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। जिस प्रकार फडकी अगिळीयासे किसी वृक्षको सिंचनकर पाले पोले तो फल आनेके समय ही वह वृक्ष चला जाय,

इस प्रकारकी यह दगा हुई। 'व्यामित्र ! आपको भी न कटकर, हमको भी न कटकर चुपचापके तपस्वियोंकी जानेके लिए, हमने उनको ऐसा कष्ट क्या दिया है। देखिये तो सही ! हमारे व्रत, नियम आदिका फल व्यर्थ हुआ। उनमें हमें अन्यन्त मिठा, मपत्ति केवल दीखकर चली गई। हाय ! हम किननी पापिनी हैं। इस प्रकार सत्राट्के सामने अत्यन्त दीनताके साथ वे दुःख करने लगीं।

भरतेश्वर उनको सज्जना देते हुए कहने लगे कि देखियो ! शात रहो, वे अपनेको कष्ट देकर जानेके लिए ही आये हुए थे, अब दुःख करनेसे क्या प्रयोजन है ? उन कुमारोंके विवाह मंगलका हम विचार कर रहे थे। उन्होंने ही दूमा विचार किया, मनुष्य स्वयं एक विचार करता है तो मित्र और ही सोचनी है, यह वचन प्रत्यक्ष अनुभवमें आया। 'न इन पुत्रोंके योग्य कन्याओंके संबंधमें विचार कर रहा था, परन्तु वे कहते हैं कि हमें कन्या नहीं चाहिए, पिताजी कन्या किसके लिए देख रहे हैं ? पूर्वजन्मके कर्मको कौन उलटव कर सकता है ? नहीं तो क्या हम उमरमें यह विचार ? हायसे जो बात निकल गई उसके लिए दुःख करके क्या प्रयोजन है ? अब आप लोग दुःख करें तो क्या वे आ सकते हैं ? कभी नहीं। फिर व्यर्थ ही रोनेसे क्या प्रयोजन ? इसलिए उनको अब भूटनेका यत्न करो, नहीं तो तुम्हारा विवेक किस कामका ? पुत्रोंके रहते हुए शत्रुओंके समान समझकर प्रेम करना चाहिए। उनके चले जानेपर काचके समान समझकर उनको भूटना चाहिये। वे तपके लिए गये हैं न ? फिर तो अच्छा हुआ कहना चाहिए। कुरथके लिए तो नहीं गये ? अपकीर्ति करनेपर रोना चाहिये, निर्मल मार्गमें जानेपर दुःख क्यों ? एक बात और है। तपको धारण कर भी मरीचिदुमारके समान उन्होंने मिध्यामार्गका अवलंबन नहीं किया। अपने दादा [आदिप्रभु] के पास ही गये। इसके लिए दुःख क्यों करना चाहिए ? और एक बात सुनो ! राजा होते तो

उनको मेरे राज्यकी प्रजायें नमस्कार करती थीं। परंतु अब तो पद्मगा-
मरजरलोककी समस्त जनता उनके चरणोंमें मस्तक रखती है।

अनेक स्त्रियोंके पुत्र राज्यको पावन कर रहे हैं। परन्तु आपके पुत्र
समस्त विद्वत्को अपने चरणोंमें झुकाते हैं, इससे बढ़कर आप लोगोका
भाग्य और क्या हो सकता है ! दुःखसे शरीर म्लान होता है। आयु-
भ्यका ह्रास होता है। मर्याद पापका बंधन होता है। आप लोग
विवेकी होकर इस प्रकार दुःख क्यों करती हैं। वस ! शांत रहो।
वीणाजी ! विद्रुमवती ! सुमनाजी ! प्रिये वीणादेवी ! आवो ! इत्यादि
प्रकारसे बुलाते हुए उनकी आर्त्तोंको अपने हाथसे पोंछते हुए भरतेश्वरने
कहा कि अब दुःख मत करो, तुम्हें हमारा शपथ है। हे माणिक्यदेवी !
मंद्राणि ! चंद्राणि ! कल्याणाजि ! मधुमाधवाजी ! जाणाजी ! कांचन-
माला ! आवो ! दुःख छोड़ो ! इस प्रकार कहते हुए उनको भरतेश्वरने
आलिङ्गन दिया। मंगलवति ! मदनाजी ! रत्नावती ! श्रृंगारवती !
पुष्पमाला ! मृगलोचना ! नीललोचना ! आप लोग पुत्रोंके शोकको
भूल जावो ! तनको सात्वना देते हुए भरतेश्वर उनके केशपाशको बांध
रहे हैं, शरीरपर हाथ फिराते हुए आँसुओंको पोंछ रहे हैं। मीठे २
बोल रहे हैं। एवं फिर उसी समय आलिङ्गन देते हैं। इस प्रकार उन
स्त्रियोंको संतुष्ट करनेके लिए भरतेश्वरने हर तरफसे प्रयत्न किया।
उन्होंने पुनः कहा कि देवियो ! आप लोग दुःख क्यों करती हैं ? यदि
आप लोगोंने मेरी सेवा अच्छी तरहसे की तो मैं पुनः आपलोगोंको बच्चा
दे दूंगा। आप लोग चिंता न करें। इसे सुनकर वे स्त्रियाँ हँसने लगी।

तब वे स्त्रियाँ सम्राट्से यह कहकर दूर खड़ी हुई कि देव ! रोने-
वालोंको हँसानेका गुण आपमें ही हमने देखा। जाने दीजिये। आपको
हर समय हँसी ही सूझती है। बाहर जब आप आते हैं तब बड़े गंभीर
बने रहते हैं। परंतु अंदर आनेपर यहापर खेद कूद सूझती है। छोटे
बच्चोंके जानेपर भी आपको दुःख नहीं होता है। आपका वचन ही
इस बातको सूचित कर रहा है।

अथ पंचैश्वर्यसंधिः ।

राणियोंके दुःखको शांतकर भरतजी दीक्षित—पुत्रोंको देखनेके लिए दूसरे ही दिन कैलासपर्वत पर पहुँचे । एक पिताका हृदय कैसे रुक सकता है ? युवराजको आदि लेकर बहुतसे पुत्रोंको साथमें लिया एवं पवन (आकाश) मार्गसे चलकर समवसरणमें पहुँचे । वहापर द्वारपालक देवोंकी अनुमति लेकर अंदर प्रविष्ट हुए । भगवंतका दर्शन कर साष्टांग नमस्कार किया, एवं दुरितप्रि, दुःखसंहारि, पुरुनाथ, आपकी जयजय-कार हो, इत्यादि शब्दोंसे अपने पुत्रोंके साथ स्तोत्र किया । मुनिराजोंकी वंदना करते हुए नूतन दीक्षित यतियोंकी भी वंदना की । उन मुनिराजोंने आशिर्वाद दिया । यहापर दुःखका उद्रेक किसीको भी नहीं हुआ, आश्चर्य है । मङ्गलमें दुःख हुआ, परंतु समवसरणमें दुःखकी उत्पत्ति नहीं हुई । यह जिनमहिमा है । इसी प्रकार बुद्धिसागरमुनि, मेघेश्वरमुनिकी भी वहा उन्होंने वंदना की । उनको देखकर हर्षसे सम्राट्ने कहा कि संसारको आपने जीत लिया, धन्य है ! तब उन लोगोंने उत्तरमें कुछ भी न कहकर केवल आशिर्वाद दिया ।

इसी प्रकार भक्तिसे सबकी वंदना कर भरतेश्वर अपने पुत्रोंके साथ आदिदेवके पासमें आकर बैठ गये ।

भगवंतसे भरतेश्वरने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामिन् ! मोक्ष किसे कहते हैं व उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । कृपया निरूपण कीजिये । तब भगवंतने अपने दिव्यनिनादसे निम्न प्रकार निरूपण किया ।

मोक्षका अर्थ छुटकारा है । कर्मसे छुटकारा होकर जब यह केवल आत्मा ही रह जाता है उसे मोक्ष कहते हैं, कर्म कैसे अलग हो सकता है ? उसे भी जूरा सुनो ! तीन शरीरोंके अंदर स्थित आत्मा संसारी है- जब तीन देहोंका अंत हो जाता है तब यह आत्मा मुक्त हो जाता है ।

इस छिद्र शरीर भित्र है, मैं भित्र हूं। इस प्रकारके ध्यानका अन्यास करनेपर शरीरग्राह्य होकर नृत्तिकी प्राप्ति होती है। लकड़ीमें आग है, उसे धर्मग करनेपर उसी लकड़ीको जला देती है इसी प्रकार आत्मा ध्यानाग्निसे द्वारा आत्माका निर्गन्धन करे तो तीन शरीर जल जाते हैं। कर्म और तीन देह इन दोनोंका एक अर्थ है, धर्मका अर्थ निर्मल कामा है। धर्मको ग्रहण करो, कर्मका परित्याग करो। धर्मको ग्रहण करनेपर कर्म अपने आप दूर हो जाता है, एवं मोक्षपदकी प्राप्ति होती है।

बाह्यधर्म सभी व्यवहार या उपचारधर्म है। परन्तु आत्मा ही उच्छिष्ट धर्म है। बाह्यधर्मसे देहभोगादिककी प्राप्ति होती है। अंतरंग-धर्मसे देह नष्ट होकर नृत्तिकी प्राप्ति होती है। तीन रत्न अर्थात् रत्न-त्रयीके-ध्यान करना ही मेरी कमिन्नयक्ति है। तब हे मन्व ! मेरा वैनव तुम्हें भी प्राप्त होता है, देखो ! तुम अपनेसे ही अपनेको देखो। आकाशके समान आत्मा है। भूमीके समान यह शरीर है। आकाश भूमीके अंदर छिप गया है। क्या ही आश्चर्य है। इस प्रकार विचार करनेपर आत्मदर्शन होता है। चंचल चित्तको रोककर, दोनों आँखोंको नीचकर, निर्मल भाव दृष्टिके द्वारा बार २ देखनेपर देहके अंदर वह परनात्मा स्वच्छ प्रकाशके समान दीखता है। बैठे हुए ध्यान करनेपर शरीरमें बैठे हुए स्वच्छ प्रतिमाके समान आत्मा दीखता है। सोकर ध्यान करनेपर सोई हुई प्रतिमाके समान, एवं खड़े होकर ध्यान करनेपर खड़ी हुई प्रतिमाके समान दीखता है पहिले पहिले बैठकर या खड़े होकर ध्यानका अन्यास करना चाहिए। अन्यास होनेके बाद बैठो, खड़े हो जाओ, चाहे सोवो वह आत्मदर्शन हो जायगा। शरीर कैसा भी क्यों न रहें परन्तु आत्मामें लीन होना चाहिये तब वह देदीप्यमान आत्मा निन्दितमन्त्रोंको देखनेको मिलता है।

हे मन्व ! यही ज्ञानसार है। यही चारित्रसार है। यही सन्ध-
कृतसार है। यही उत्तम तपसार है, ध्यानसे ङडकर कोई चीज नहीं।

इसे विश्वास करो । मतिज्ञान आदि केवलज्ञान पर्यंतके ज्ञान भी यही ध्यानरूप है । सिद्धोंके अष्टगुण भी इसीरूप है । विशेष क्या ? सिद्ध स्वयं इस स्वरूपमें हैं । यह मेरी आज्ञा है । विश्वास करो । जैसे सूर्य-विश्वके ऊपरसे मेवाञ्छादन हटता जाता है तैसे तैसे सूर्यका प्रकाश बढ़ता जाता है, इसी प्रकार आत्मसूर्यसे कर्मावरण जैसे जैसे हटता जाता है वैसे ही मतिज्ञानादि ज्ञानोंमें निर्मलता बढ़ती जाती है । तब ज्ञानके पांच भेद बनते हैं । जैसे मेघपटल पूर्णतः दूर होनेपर सूर्य पूर्ण उज्ज्वल प्रकट होता है वैसे ही जब कि यह कर्ममेघ अशेषरूपसे हट जाता है । तब समस्त विश्वको जाननेमें समर्थ कैवल्य बोधकी (केवलज्ञान) प्राप्ति होती है । धूल बगैरेके हटनेपर दर्पण जैसा निर्मल होता है । उसी प्रकार ध्यानके बलसे यह आत्मयोगी जब नौ कर्मोंको दूर करता है तब केवल दर्शनकी प्राप्ति होती है । मुझे अपने आत्मासे बढ़कर कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा जब दृढाभूत होकर यह भव्य आत्मामें मग्न होता है तब सप्त प्रकृतियोंका अभाव होता है । उस समय क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है ।

जैसे पानीमें नमक घुल जाता है वैसे आत्मामें इस मनको तल्लीन करनेपर जब मोहनीय कर्मकी २१ प्रकृतियोंका अभाव होता है तब यथाख्यात चारित्र होता है । रोगके दूर होनेपर रोगी सामर्थ्यसंपन्न होता है । इसी प्रकार आत्मयोगी जब पंच अंतराय कर्मोंको दूर करता है तो तीन लोकको उठानेका सामर्थ्य प्राप्त करता है, वही अनंतवीर्य है । दो मोत्रकर्मोंके अभाव होनेपर वह आत्मा सिद्ध क्षेत्रपर पहुँच जाता है, उसके बाद वह इस भूप्रदेशपर गिरता पड़ता नहीं है । अगुरुलघुनामक महान् गुणको प्राप्त करता है । दो वेदनीय कर्मोंको जब यह ध्यानके बलसे छेदनीय बना लेता है तो अव्यावाध नामक गुणको प्राप्त करता है जिससे कि उसे किसीसे भी बाधा नहीं हो सकती है । जब यह आत्मा ध्यानके बलसे चार प्रकारके आयु कर्मको दूर करता है तब

अनतसिद्धि को भी अपने प्रदेशमें स्थान देने योग्य अग्रगण्य गुणको प्राप्त करता है । इसी प्रकार नामकर्मकी ९२ प्रकृतियोंको ध्यानके बलसे जब यह नष्ट करता है तब पंचेन्द्रियोंके लिए अगोदर अतिमूल्य नामक गुणको प्राप्त करता है । इस प्रकार १४८ कर्मप्रकृतियोंको दूर करनेपर आत्मा संपूर्ण आत्मयोगको प्राप्त करता है, एवं लोकाप्रणामी बनता है । वही तो मोक्ष है । इसके सिवाय मोक्षप्राप्तिका अन्य मार्ग नहीं है ।

हे भरत ! मैं भी वहीं विहार करता हूँ । अनंत मित्र यहीं रहते हैं यह ब्रह्मानन्द है । इसे विश्वास करो । अनेक अर्थोंको छोड़कर मुझे ही देखनेका यत्न करो । वही तुम्हें मुक्तिकी ओर ले जायगा । अनेक शास्त्रोंको अध्ययनकर, तपश्चर्याकर भी यदि ध्यानकी सिद्धि नहीं होती है तो मुक्ति नहीं है । यह सारभूतोंका कृत्य है । दूर भूतोंको इसकी प्राप्ति नहीं होती है । इसलिए हे भव्य ! ध्यानालंकारको धारण करो । आगे तुम्हें मुक्तियोंकी प्राप्ति होगी ! आज पंचेन्द्रियोंकी प्राप्ति होगी । अब उसमें देरी नहीं है, विलज्जुल समय निकट आगया है । अभी उन पंचसंपत्तियोंके नामको मैं क्यों कहूँ । आत्मयोगको धारण करो । अभी हाल ही तुम्हें उन पंचसंपत्तियोंका दर्शन होगा । विचारकर आखिरी मीचकर, ध्यानमें बैठो । इस प्रकार कहकर भगवन्तने अपने दिव्यवाणीको रोक दिया । सम्राट्ने भी ' इच्छामि ' कहकर ध्यान करना प्रारम्भ किया ।

उत्तरीय वस्त्रको निकालकर कटिप्रदेशमें बाधलिया, एवं स्वयं सिद्धामनमें विराजमान होकर सुवर्णकी पुतलीके समान एकाग्रतासे बैठ गये ।

वायुओंको ब्रह्मरूपपर चढ़ाया, आँखोंको मीचकर मनको आत्मामें लीन किया । अंदर प्रकाशका उदय हुआ । वस्त्र, आभरण आदि शरीरमें थे, परंतु आत्मा नग्न था । इस जिस प्रकार पानीको छोड़कर दूधको ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार परमहंस सम्राट्ने शरीरको छोड़कर हंस [आत्मा] का ही ग्रहण किया । अत्यंत गुप्त तहखानेमें एक विजलीकी

बत्ती जलनेपर जो हालत होती है वही आज सप्ताहकी दशा है। उसे कोई नहीं जानते हैं, अंदर आत्मप्रकाश देदीप्यमान हो रहा है। शायद भरतेश्वर उस समय उज्ज्वल चादनीके परिधानमें हैं, बिजलीको शरीरभर धारण किए हुए हैं। इतना ही क्यों, उत्तम मोती या मुक्तिकाताको आलिंगन दे रहे हैं। आकाशमें विहार करनेके समान सिद्धलोकमें विहार कर रहे हैं। इतना ही क्यों ? चाहे जिस सिद्धसे एकात्ममें बातचीत कर रहे हैं। वहापर बोली नहीं, मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय समूह नहीं, कर्मका लेश भी नहीं, केवल ज्योतिस्वरूप ज्ञान ही आत्मस्वरूपमें उस समय दिख रहा है। एक बार तो स्वच्छ चादनीके समान आत्मा दीखता है, जब कर्मका अंश आता है तो फिर ढक जाता है, फिर प्रकाशित होता है।

इस प्रकार घासकी आगके समान वह आत्मा चमकता रहा है। तेज प्रकाश होनेपर शुरुआत है। उसमें फिर कम ज्यादा नहीं होता है मंद प्रकाश धर्मध्यान है। उसमें कभी २ कम ज्यादा होता है। जब आत्मदर्शन होता है तब आनंद होता है। कर्मका पिंड एकदम झरने लगता है। बाहरके लोग उसे नहीं समझ सकते हैं। या तो भगवंत जानते हैं या वह स्वयं ध्याता जानता है। ज्ञानका अंश बढ़ता जाता है। लाखके घरेमें आग लगनेपर जैसे वह पिघल जाता है, उसी प्रकार ध्यानाग्निके बलसे तैजस कर्मण शरीर पिघलने लगे। क्षण-क्षणमें चित्प्रभा बढने लगी। ध्यानाग्निने तुरंत मतिज्ञानावरणीयको जलाया। तब भरतेश्वरको मतिज्ञानसंपत्तिकी प्राप्ति हुई अर्थात् सातिशय मतिज्ञानकी प्राप्ति हुई। परोपदेश व शास्त्रकी सहायताके बिना ही आत्मामें ही पदार्थोंके निर्णयकी सामर्थ्य प्राप्त होती है उसे सातिशय मतिज्ञान कहते हैं। वह सुज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। मतिज्ञानके आवरणको जलानेके बाद वह ध्यानरूपी आग श्रुतावरणमें लग गई। तत्काल ही श्रुतावरण जल गया। सातिशय श्रुतज्ञानकी प्राप्ति हुई। मतिज्ञानपूर्वके शास्त्रोंके अध्य-

र्यकी प्राप्ति हुई। क्या जगत्पति भगवान् का कथन अन्यथा होसकता है ? ग्यारह कर्मोंको जलाकर पंचैश्वर्य प्राप्त किया। अब शेष कर्मोंको इतने ही समयमें मैं दूर करूंगा यह भी सम्राटने उसी समय जान लिया। आजके लिए इतना ही लाभ है, आगे फिर कमी देखेंगे, इस विचारसे हृमंदिरके अमल सच्चिदानंदकी वंदनाकर भरतेश्वरने आनंदसे आखे खोल दी व उठकर खड़े होगये। जय ! जय ! त्रिभुवननाथ ! मेरे स्वामी ! आप जयवंत रहें। आपकी कृपासे कर्मोंको जीतकर पंचैश्वर्यको प्राप्त किया। इस प्रकार कहते हुए भरतेश्वरने भगवंतके चरणोंमें मस्तक रक्खा। उसी समय करोड़ों देववाद्य बजने लगे। देवगण पुष्पवृष्टि करने लगे एवं समवशरणमें सर्वत्र जयजयकार होने लगा। अंतरंग आत्मकलाके बढनेपर शरीरमें भी नवीन काती बढ गई। उसे देखकर कुलपुत्र आनंदसे नृत्य करने लगे एवं आदिप्रभुके चरणोंमें नमस्कार किया। हे भरतराजेंद्र ! भव्याबुजभास्कर ! परमेशाप्रकुमार ! परमात्मरसिक कर्मारि ! तुम जयवंत रहो। इस प्रकार वेत्रघर देव भरतेश्वरकी प्रशंसा करने लगे।

भगवान् अरहंतको पुनः साष्टांग नमस्कार कर मुनियोंकी वंदनाकर एवं शेष सबको यथा योग्य बोळते हुए भरतेश्वर अपने पुत्रोंके साथ नगरकी ओर रवाना हुए। तब सब लोग कह रहे थे कि शाहबास, राजन् ! जीत लिया। तनको दंडित न कर मनको दंडित करनेवाले एवं अपने आत्मामें मग्न होकर कर्मोंको जीतनेवाले भरतेश्वर अब अपने नगरकी ओर जा रहे हैं। वर्षों रटकर ग्रंथोंके पाठ करते हुए मुंह सुखानेवाले शास्त्रियोंकी वृत्तिपर हंसते हुए व क्षणभरमें आगमसमुद्रके पार पडुचनेवाले समाट् जा रहे हैं। बहुत दिनतक घोर तपश्चर्या न कर एवं दीर्घकाल तक चित्तरोष न करते हुए ही अवधिज्ञानको प्राप्त करने वाले भरतेश्वर जा रहे हैं। मायाको दूरकर, शरीरमें स्थित आत्मामें श्रद्धा करते हुए क्षायिक सम्यक्त्वको पाळेवाले भरतेश्वर अपने नगरकी ओर जा रहे हैं। शरीर व मस्तकमें वस्त्र व आमूषणके होनेपर भी आत्माको

नग्न कर पंचैश्वर्यको प्राप्त करनेवाले एव कालकर्मके विजयी राजा जा रहे हैं । नूतन दक्षिण अपने पुत्रोंको देखनेके लिए गये हुए ऋषि साक्षात् अत्माका देखकर तत्क्षण पंचसंगतिको पाकर आये, ऐसे अतिदृष्ट सन्नाट् जा रहे हैं । ध्यान ही बड़े भारी तपश्चर्या है, वह योगीको भी हो सकता है, गृहस्थको भी हो सकता है । इसके लिए मैं ही दृष्टात-स्वरूप हूँ । इस प्रकार लोकके सामने दिहोरा पीटते हुए भरतेश्वर जा रहे हैं । अपने आत्माको जाननेवाला लोकको जान सकता है । अपनेको जाननेवाले ही यथार्थ तपस्वी हैं । इस बातको सब लोग मुझे देखकर विश्वास करें, यह स्पष्ट करते हुए वह नरनाथ जा रहे हैं । अनेक विमानोंमें चढ़कर पुत्र व गणवददेव भी उनके साथ जा रहे हैं ।

आनंदके साथ घरे २ जब सन्नाट्का विमान चल रहा था, तब युवराजने कुछ सोचकर भरतेश्वरसे न कहते हुए कुछ लोगोंके साथ आगे प्रस्थान किया एव त्रिजलीके समान अयोध्यानगरीमें पहुँचे व वहापर मंत्री मित्रोंको पंचैश्वर्यकी प्राप्तिका समाचार दिया । सबको आनंदसे रोमांच हुआ । नगरमें आनंदभेरी बजाई गई । सर्वत्र श्रृंगार किया गया, ध्वज पताकादि सर्वत्र फडकने लगे । एवं अनेक हाथी बोडा रथ वगैरेको लेकर सन्नाट्के स्वागतके लिए युवराज आया । भरतेश्वरको सामने पहुँचकर युवराजने भेंट चढ़ाया व नमस्कार किया । उसे देखकर सर्व कुमारोंने भी वैसा ही किया । इसी प्रकार राजपुत्र, मंत्री, मित्रोंने भी अनेक भेंट चढ़ाकर चक्रवर्तिका अभिनदन किया । सन्नाट्ने बहुत वैभवके साथ नगरमें प्रवेश किया । स्तुति पाठकोंकी स्तुति, कवियोंकी कृति, विद्वानोंकी श्रुति और ब्राह्मणोंका आशिर्वाद आदिको सुनते हुए आनंदसे भरतेश्वर अयोध्यामें आ रहे हैं । इसी प्रकार पाठक, मल्ल, वैश्यायें, क्षेत्रधर आदिकी ज़ीडाको देखते हुए वे जा रहे हैं । नगरमें अष्टालिकाओंपर चढ़कर खिया भरतेश्वरके वैभवको देख रही हैं । परंतु चक्रवर्तिकी दृष्टि उनकी ओर नहीं है । महलों

पहुँचनेपर बाहरके दीवान खानेसे ही सब पुत्र, मित्र, मंत्री आदिका अपने स्थानको खाना किया एवं स्वयं महलकी ओर चले गये । ब्रह्मापर राणियोंने बहुत आनंदसे स्वागत किया । एवं भक्तिसे रत्नकी आरती उतारी । अपने २ कंठाभरणको निकालकर भरतेश्वरके चरणोंमें रक्खा । पट्टराणीने भी पतिका योग्य सत्कार किया । भरतेश्वरने भी पंचैश्वर्यकी प्राप्तिका सर्व वृत्तात कहते हुए आनंदसे वह दिन बिताया ।

भरतेशके भाग्यका क्या वर्णन करे ! एक गृहस्थ होते हुए बड़े २ यतियोंके लिए भी कष्टसाध्य संपदाको प्राप्त करें यह कोई सामान्य विषय नहीं है । नूतन दीक्षित पुत्रोंको देखनेके लिए समवसरणमें पहुँचते हैं, ब्रह्मापर ध्यानके बलसे विशिष्ट कर्मनिर्जरा करते हैं । एवं सातिशय पंचसंपत्तिको प्राप्त करते हैं । यह सब बातें उनके महा-पुरुषत्वको व्यक्त करती हैं । उनका विश्वास है कि आत्मयोगके रहनेपर किसी भी वैभवकी कमी नहीं है । इसीलिए वे सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं कि—

हे चिदंबरपुरुष ! मेरे पास आपके रहनेपर संपत्ति, सुख सौंदर्य, श्रृंगार आदि किस बातकी कमी हो सकती है, इसलिए आप मेरे अंतरंगमें सदा बने रहो ।

हे सिद्धात्मन् ! अच्युतानंद ! सद्गुणवृंद, चंद्रमरीच्यमृतांशु प्रकाश ! सुच्युतकर्ष ! गुरुदेव, हे निर्वाच्य ! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ।

इसी भावनाका फल है कि उन्हें नित्य नये वैभवकी प्राप्ति होती है ।

इति पंचैश्वर्य संधिः ।

अथ तीर्थेशपूजा संधिः

मरतेश्वरने पंचसंपत्तिको प्राप्त करनेके बाद सेनाधिपति मेवेशके पुत्रको बुलवाया । अपने मंत्रि, मित्र व राजावोंके सामने उसका सम्मान किया । एवं आनंदके साथ कहने लगे कि इस बालकके पिताको जयकुमार, अयोध्याक इस प्रकारके नाम थे । परन्तु उसकी वीरतासे प्रसन्न होकर भैने उसे वीराप्रणि उपाधिके साथ मेवेश्वर नामाभिधान किया था । अब वह जब दीक्षा लेकर चला गया है तो यही बालक अपने लिए उसके स्थानमें है । इसके पिताको वादमें दिये हुए नूतन नामकी जरूरत नहीं । इसे पुरातन नाम ही रहने दो । इसे आजसे अयोध्याक कहेंगे । उस पुत्रसे यह भी कहा कि ' बालक ! तुम्हारी सेवाको देखकर पितासे भी बढकर तुम्हारा वैभव बना देंगे । इस समय तुम पिताके भाग्यमें रहो ' । साथमें यह भी कहा कि जबतक यह उमरमें न आवे तबतक मेवेश्वरके द्वारा नियत वीर ही सेनापतिका कार्य करें । परंतु मैं विधिपूर्वक सेनापतिका पद इस बालकको वाधता हू । इस प्रकार कहते हुए उस बालकका सम्मान किया । पहिलेक अनंतवीर्य नाम अब चला गया । अब उसे लोग अयोध्याक कहते हैं । उस दिनसे वह बालक आनंदसे बढकर यौवनवेशीपर पैर रखने लगा । ' राजाके हाथ लगनेपर तृण भी पर्वत बन जाता है ' यह लोकोक्ति असत्य कैसे हो सकती है ? वह बालक सम्राट्की सेनाके अधिपति बना, पुण्यवंतोंके स्पर्शसे मट्टी भी सोना बन जाती है ।

आनंदके साथ कुछ काल व्यतीत हुए । एक दिन रात्रीके अंतिम प्रहरकी बात है । मरतेश्वरने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने मेरु पर्वत को लोकप्र प्रदेशपर उडते जानेका दृश्य देखा । ' श्री हंसनाथ ' कहते हुए मरतेश्वर पलंगसे उठे । पासमें सोई हुई पट्टरानी भी घबराकर उठी व कंपित हो रही थी । कारण उसने उसी समय स्वप्नमें मरतेश्वरको रोते हुए देखा था । वह सुंदरी भयभीत होकर कहने लगी

कि स्वामिन् ! मैंने बड़े भारी कष्टदायक [अशुभ] स्वप्नको देखा । तब उत्तरमें भरतेश्वरने कहा कि देवी ! घबरावो मत ! मैंने भी आज एक विचित्र स्वप्न देखा है । यह कहते हुए तत्क्षण उन्होंने अवधिज्ञानसे विचार किया व कहनेलगे कि देवी ! वृषभेश्वर अब शीघ्र ही मुक्ति जानेवाले हैं । इसकी यह सूचना है । तब राणीने कहा कि हमें अब कौन शरण है । उत्तरमें भरतेश्वर कहते हैं कि हमे अपना हंसनाथ (परमात्मा) ही शरण है । उनके समान ही अपनेको भी मुक्ति पहुँचना चाहिये । यह संसार ही एक स्वप्न है । इसलिए उसमें ऐसे स्वप्न पड़े तो घबरानेकी क्या जरूरत है ? इस प्रकार पट्टरानीको सात्वना देते हुए कैलासपर्वतके प्रति अवधिदर्शनका प्रयोग किया । वहाँपर नरनाथ भरतेश्वरने प्रत्यक्ष पुरुनाथका दर्शन किया । अब आदिप्रभु समवशरणका त्याग कर चुके हैं । उसी पर्वतपर एक निर्मल-शिखतलपर विराजमान हैं । पूर्वदिशाकी ओर मुख बनाकर सिद्धासनमें विराजमान हैं । भरतेश्वरने समझ लिया कि अब चौदह दिनमें ये मुक्ति सिवारेंगे । उसी समय समामें पहुँचकर सबको वह समाचार पहुँचाया । युवराज, मंत्री, सेनापति, व गृहपतिने भी रात्रिको एक एक स्वप्न देखा था, उन्होंने भी समामें निवेदन किया । सम्राट्ने कहा कि इन सब स्वप्नोमे आदिप्रभुके मोक्ष जानेकी सूचना है । इस प्रकार भरतेश्वर बोल ही रहे थे, इतनेमें विमानमार्गसे आनंद नामक एक - विद्याधर आया । उन्होंने वही समाचार दिया, तब भरतेश्वरके ज्ञानके प्रति लोगोने आश्चर्य किया ।

सम्राट्ने सर्व देशोमें तुरंत खर्लाता भेजा कि अब भगवंतकी पूजा-महावैभवसे चक्रवर्ति करेंगे । इसलिए सब लोग अपने राज्यसे उत्तमोत्तम पूजाद्रव्योंको लेकर आवें । मेरी बहिने अपने नगरमें ही रहें । गंगादेव सिंधुदेव आवें । नमिराज, विनिमिराज, मानुराज आदि सभी आवें । मेरे दामाद सभी कैलास पर्वतपर पहुँचे । मेरी पुत्रिया यहाँपर महलमें आकर

रत्नको संतोषसे आदिराजकुमारके हातमें सौंप दिया। विविध इच्छित पदार्थको प्रदान करनेवाले, नवनिधियोंको वृषभराज, व. हंसराजके वशमें दे दिया। शेष पुत्र व. दामादोंको, चामर लेकर, खड़े होनेका आदेश दिया। इसप्रकार पूजासमारंभकी बाह्य-सर्वन्यवस्था घर, सम्राट् ऊपर पर्वतपर चले गए।

समवशरण आकाश प्रदेशमें था। किसी-मंदिरसे-देवके चले जानेपर मंदिरकी जो हाज़त होती है वही-दशा उस-समय उसकी थी। जगदीश आदिप्रभु-पर्वतपर अलग-विराजमान-ये, जैसे कोई निस्पृहयोगी घरके झंजालको छोड़कर एकांतवास करता हो। इसी-प्रकार अन्य केवलियोंकी गंधकुटी भी आकाशमें इधर उधर दिख रही थी। द्वादशगण आश्चर्यके साथ-भगवंतकी ओर देख रहे थे। सिद्धशिलाके समान एक स्वच्छशिलाके ऊपर भगवंत-बद्धपरम्यंकासनसे विराजमान हैं। सिद्धके समान योगमें मग्न-भगवंतको देखकर 'जिनसिद्ध' कहते हुए भरतेश्वरने नमस्कार किया। भगवंतके सामने दुःख उत्पन्न नहीं होता, है। इसलिए चक्रवर्तिको कोई दुःख नहीं हुआ। भगवंतको साष्टांग नमस्कार कर-सर्वभूमिने पूजासमारंभको प्रारंभ किया। एक दो दिन पूजा समारंभ चला तो आसपासके व्यंतर-विद्याधर देव वगैरे सभी अनर्घ्यसामग्रियोंको साथ लेकर आये। बड़े मारी यात्रा भर गई।

विशेष-कथा है पूर्वसमुद्राधिपति मागधामरको लेकर द्विभवंत-तकके व्यंतर, देव व अन्य-विद्याधर आकर भरतेश्वरकी पूजासे, सामिल हुए। भरतेश्वरको ये पूजा सामग्री तय्यार कर दे रहे थे। सम्राट् भी प्रसन्न हुए। नमि, त्रिनमि, गंगादेव, सिंधुदेव, मानुसराज व त्रिमल्लराजने यह अपेक्षा की कि हम भी पूजा करेंगे। तब भरतेश्वरने सम्मति देकर अपने साथ ही उनको भी पूजामें शामिल कर लिया।

शुचिके साथ चक्रवर्तिने अपने कोटाकोटिरूप बना लिया। पर्वत-भर सर्वत्र भरतेश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। फिर व्यंतर विद्याधर आदि

जो सर्व पदार्थ डेरहे हैं, उनसे वैभवसे पूजा कर रहे हैं उसका क्या वर्णन करें ? धरा, गिरी व आकाशमें सर्व देव खड़े होकर जयजयकार कर रहे हैं। साडेतीन करोड बाघ तो चक्रवर्तिके, मगवतकी सेवामे देवेंद्रके द्वारा नियोजित साडेचारह करोड बाघ इस समय एकदम वजने लगे। उस संभ्रमका क्या वर्णन किया जासकता है ? अंबरचरि गंधर्वकन्यायें, नागकन्यायें, आकाशमें नृत्य कर रही थीं। उस समय जंबूद्वीपमें सबको आश्चर्य हो रहा था। उस पूजा समारंभका क्या वर्णन किया जासकता है ? सबसे पहिले मंत्रोच्चारणपूर्वक सम्राट्ने जलवाराका समर्पण किया। तदनंतर सुगंधयुक्त चंदनको समर्पण किया। चंदन कोई छोटी मोटी कटोरीमें नहीं था। वह पर्वत चंदनमें डूब गया। अब वह कैलास पर्वत नहीं रहा, मलयज पर्वत (चंदनपर्वत) बन गया। अगणित रूपको धारण किये हुए भरतेश्वर अपने विशाल दोनों हाथोंमें चंदनको लेकर जब अर्चन कर रहे थे वह पर्वतसे जमीनमें भी उतरकर गया। जहा देखो वहा सुगंध ही सुगंध है। जब कि अगणित देवगण जय-जयकार कर रहे थे तब भरतेश्वरने अपने विशाल हाथोंसे उत्तम अक्ष-तांत्रिकोंको अर्पण कर रहे थे। उस समय वहापर तंडुल पर्वतका निर्माण हुआ। सुरसिद्ध यक्ष जयजयकार कर रहे हैं, भरतेश्वर सुगंधयुक्त पुष्पोंको लेकर जब अर्पण कर रहे थे तब वहापर पुष्पपर्वत बन गया। अत्यंत सुगंध व सौंदर्यसे युक्त नैवेद्य, भक्ष्यको जिस समय भरतेश्वरने अर्पण किया तो वह कैलासपर्वत पंचवर्णका बन गया, आश्चर्य है। दीपार्चनमें राणियोंके द्वारा प्रेषित आरतियोंको समर्पण किया, इसी प्रकार यह उल्लेख करते हुए कि यह बहुओंके द्वारा प्रेषित आरतिया हैं, यह पुत्रियोंके द्वारा प्रेषित आरतिया हैं। इस प्रकार अपने अवधिज्ञानसे जानते हुए हसते हुए संतोषसे अगणित आरतियोंको समर्पण किया। सम्राटकी पुत्रियां ३२ हजार हैं। ९६ हजार रानियां हैं। इसी प्रकार हजारों बहुत हैं। सबकी ओरसे आरतियां आई थी। बहुत मकिसे जब

धूपका अर्पण किया, वह धूपका धूम जिस समय जिनेन्द्रकी कात्तिसे युक्त होकर आकाशमें जा रहा था तो लोग यह समझ रहे थे कि स्वर्गका यह सुवर्ण सोपान है। सम्राटके करतलमें उत्पन्न एक रत्नलता इन्द्रपुरीमें पहुँच रही हो उस प्रकार वह धूमराजि मालूम हो रही थी। फलोंको जिस समय उन्होंने अर्पण किया, उस समय अनेक पर्वत ही तयार हुए। बड़े २ गुच्छ व फलोंसे युक्त उत्तम फलोंका सम्राटने अर्पण किया, देवगण उस समय जयजयकार कर रहे थे। वहाँ जैसे २ फल बढ़ते गये व्यंतिर उसे गंगामें निकाल निकालकर ढाल रहे थे। पुनः अर्चन करनेके लिए उनके हाथमें नवीन फल मिल रहे थे। बहुत आनंदके साथ पूजा हो रही है। भरतेश्वरके ६४ हजार पुत्र हैं। उनमें दीक्षा लेकर जो गये हैं- उनको छोड़कर बाकीके कुमार चामर लेकर भयभाकि व आनंदसे डोल रहे हैं। इसी प्रकार भरतेश्वरके दामाद ३२ हजार हैं। वे भी इनके साथ भक्तिसे चामर डुला रहे हैं। इस प्रकार कुछ कम एक लाल चामरको उस समय सम्राटने भगवंतके पूजा समारंभमें डुलाया। इसी प्रकार भरतेश्वरके मित्र भी अनेक विधसे पूजासमारंभमें योग दे रहे हैं।

फल पूजाके बाद रत्नसुवर्णादिकके द्वारा निर्मित फलपर्वतके समान करोड़ों अर्घ्योंका अन्तरण किया। देवगण जयजयकार कर रहे थे। भगवंतको अर्घ्य उन्होंने कितना चढ़ाया, इसको समझनेके लिए यही पर्याप्त है कि उन अर्घ्योंके ऊपर जो कर्पूर जल रहे थे, उनको देखनेपर कर्पूरपर्वतकी ही पंक्तियोंकी ही आग लग गई हो ऐसा मालूम हो रहा था। सुदूर मंत्रपाठको उच्चारण करते हुए रत्नकलशोंसे समस्त विश्वको शांति हो इस उद्देशसे भरतेश्वरने शांतिधारा की। इसी प्रकार रत्न, सुवर्ण, चादी आदिके द्वारा बने हुए एवं सुगंधित पुष्पोंसे पुष्पवृष्टि की, उस समय देवगण नयजयकार कर रहे थे। इसी प्रकार रत्नवृष्टि की गई। बादमें द्वादशगण अपने पुत्र मित्रोंके साथ बहुत आनंदसे आदिनाथ

भेज दी है। आकाशसे देवगण पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। इसके साथ ही रथोंके चक्रका शब्द हो रहा है। इस बीचमें व्यंतर व विधाधारोंने भी अंगणित सुंदररथोंका निर्माण किया था। वे भरतेश्वरकी अनुमतिकी प्रतीक्षामें थे। उसे जानकर भरतेश्वरने उन्हें निश्चित बनाया। देवगण ! मेरे रथ जमीनपर चले, आप लोगोंके रथोंको आकाशपर चलाईये। उत्सवमें प्रभावना जितने अधिक प्रमाणसे हो उतना ही उत्तम है। आप लोग कौन हैं ? मेरे ही तो हैं। षट्खंडके भीतर रहनेवाले हैं। इसलिये आनंदसे चलाईये। मुझे इसमें हर्ष है। इस प्रकार कहनेपर सबको आनंद हुआ। देवदुर्दुमिके साथ देवदुःख होने लगा, तब गंगादेव और सिंधुदेवके रथ चले गये। इसी प्रकार विधाधारियोंके नृत्यवैभवके साथ नमिराज व विनमिराजके रथ चले गये, सब लोगों जयजयकार कर रहे हैं। गणवद्ध देवोंके स्तनरथ जाने लगे। इसी प्रकार महावैभवसे भरतनु, प्रभासेद, विजयार्थदेवके रथ जाने लगे। हिमवत देवका रथ प्रत्यक्ष हिमवान पर्वतके समान ही मालूम हो रहा था। तदनंतरे कृतमाल नाथ्यमाल देवके रथ चले गये। इस प्रकार बारह मित्रोंके रथोत्सव होनेपर सम्राट्ने उनको बुलाया व हर्षसे आलिंगन दिया एवं उनको अनेक रत्नादिक प्रदानकर संतुष्ट किया। तब उन मागधादि व्यंतरमुख्योंने सम्राट्के चरणमें नमस्कार किया एवं कहने लगे कि राजन् ! आपके ही प्रसादसे हमारी महत्ता है। बड़े हीयी आगे बढ़ने पर उसके पीछे बाकीके छोटे छोटे हाथी जाते हैं, उसी प्रकार आपके साथ हम भी आत्मसुखका अनुभव करते हैं। इस प्रकार प्रतिनित्य नवीन रथ, नवीन पूजा, नवीन नृत्य एवं नवीन रस रसायनका भोजन, इस प्रकार उस यात्रासागरको नवीन नवीन आनंद। इस प्रकार चौदह दिन व्यतीत हुए।

अंतिम दिनके तीसरे प्रहरमें उपस्थित सर्वप्रजाओंके स्तुति के लिए सार्वभौमने संवत्पूजाकी व्यवस्था की। उसका क्या वर्णन करें। चौरासी

गणधरोंको भक्तिसे नमस्कार कर उनकी अनुमतिसे चतुस्संघको भरतेश्वरने सन्मानित किया। जपसर, पुस्तक, पिंछ, आदि उपकरण मुनियोंको वस्त्रादि अर्जिकावोंको एवं ब्रतियोंको प्रदान कर सन्मान किया। इसी प्रकार ब्राह्मणोंको सुवर्ण, रत्न व दिव्यवस्त्रको प्रदान करते हुए करोड़ों ब्राह्मणदंपतियोंका सन्मान किया। आनंदको प्राप्त ब्राह्मण भरतेश्वरकी शुभकांक्षा करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। परदारसहोदर हमारे राजा अपने पुत्रकलत्रोंके साथ हजारों वर्ष जीवें, इस प्रकार ब्राह्मणस्त्रिया आशीर्वाद दे रही हैं। इसी प्रकार मागधादि व्यंतिरोंका भी पुनः सन्मान किया। चिंतामणि रत्नके होनेपर किस बातकी कमी है। इसी प्रकार गंगादेव, सिंधुदेव, नमि, विनमि आदिका भी रत्नाभरणोंसे सन्मान किया। शेष बचे हुए दामाद, राजपुत्रादिके सन्मानके लिए अपने पुत्रोंको नियत किया। भरतेश्वरने उनसे कहा कि दान, पूजा स्वहस्तसे होनी चाहिये, इसलिए आप लोग मेरे प्रतिनिधि हों। सबका यथायोग्य सन्मान करो। पुत्रोंने भी आनंदसे इस कार्यको स्वीकार किया। आकाशमें कई विमान लेकर खड़े हुए एवं ऊपरसे सबको वस्त्र-रत्नादि प्रदान करने लगे। दाताके हाथ ऊपर पात्रके हाथ नीचे, यह लोकोक्ति उस समय चरितार्थ हुई। भूमिपर खड़े हुए जो हाथ पसार रहे थे, सबको उन्होंने इच्छित पदार्थ प्रदान किया। समुद्रके जहाजके समान उनका विमान आकाशमें सर्वत्र जारहा है एवं लोगोंको किमिच्छक दानसे तृप्त कर रहा है। अनेक प्रकारके दिव्य वस्त्रोंकी बरसात हो रही है। कल्पवृक्ष स्वयं ऊपरसे उतर रहा हो उस प्रकार वे इच्छित पदार्थोंकी वृष्टि कर रहे हैं। आदिराजके हाथमें जो चिंतामणि रत्न था वह चिंतित पदार्थको प्रदान करनेवाला है। फिर किस बातकी चिंता है। उस विशाल प्रजा समूहको वे विनोदमात्रसे संतुष्ट कर रहे थे। दो पुत्रोंके वंश नवनिधियोंको सार्वभौमने किया था। वे तो इच्छित पदार्थको तत्क्षण देते हैं। अतः निमिषमात्रसे सबको संतुष्ट किया। विविध

आमरणोंको पिंगलनिधि, वस्त्रको पद्मनिधि, सुवर्ण राशिको शंखनिधि, रत्नराशिको रत्ननिधि, भिन्नरससे युक्त धान्यको पाहुकनिधि, जब प्रदान करती है तो उन पुत्रोंको अगणित प्रजावोंको तृप्त करनेमें दिक्कत ही क्या है !

इसके बाद सम्राट्ने गंगादेव, सिंधुदेव, नमि, विनमि आदिका सम्मान करते हुए कहा कि आप और हम पूजक थे । इसलिए पाहिले आपलोगोंका सम्मान नहीं किया, अब आपका मैं सम्मान करता हूँ । लीजिये, यह रत्नादिक । तब उन लोगोंने उन आभूषणोंको नहीं लिये तो सम्राट्ने कहा कि तब आप लोग ही दीजिये । मैं लेता हूँ । तब उन्होंने भरतेश्वरको भेंटमें अनेक अनर्घ्य वस्त्राभरणादि दिये तो भरतेश्वरने आनंदके साथ लिये व फिर भरतेश्वरके देनेपर उन्होंने भी लिए । इस प्रकार नमि विनमि, मानुराज विमलराज आदियोंने भी परस्पर विनोदके साथ सम्मान प्राप्त किया । विशेष क्या ? लोकमें अब दारिद्र्य नहीं रहा, चौदह दिन महावैभवसे पूजा हुई । किमिच्छक दान हुआ । सम्राट्के पूजाव्रतका यह उद्यापन ही है । उस चौदहवें रात्रीको भी रथोत्सव हुआ । चौदह दिनतक रात्रिदिन धर्मका अतुल उद्योत हुआ । करोड़ों बाधोंकी ध्वनिसे सर्वत्र आनंद छाया था । समुद्रके समान ही गंगातटकी हालत होगई थी । एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, चौदह दिनतक जो महावैभवसे पर्वतप्राय सामग्रियोंसे पूजा हो रही थी । अर्पित पदार्थको देवोंने समुद्रमें डाल दिया था । वहापर उन फलाक्षतदिकोंको मगर मच्छ तिमिंगिल आदि भी पूर्णतः खानहीं सके । बचे हुए पर्वतप्राय पदार्थ पानाँके ऊपर तेर रहे हैं । गुलाबजल चंदन आदिके कारणसे सर्व दिशा सुगंधित होरही थी । इसी कारणसे वायु भी सुगंध हो चला था, तभी वायुको गंधवाहक नाम पड गया है ।

स्वर्गके देव भरतेश्वरके वैभवकी प्रशंसा करने लगे, रथोत्सव होनेके बाद उस अंतिम रात्रीको देवेंद्र ऐरावतपर चढ़कर स्वर्गसे नीचे उतरा । अनर्घ्य रत्नाभरणको धारण कर रत्नमय मुकुटकी प्रभाको दशों दिशाओंमें फैलाते हुए एवं रंभाभेनकाके नृत्यको देखते हुए देवेंद्र आरहा है ।

देवेंद्रके साथ स्वर्गकी वे देवियां आरही हैं, एवं गारही हैं, नृत्य कर रही हैं । पूर्वममुद्रमें मड़े हुए पूजा द्रव्य, पर्वतोंके समान उपस्थित रथ व विश्वमें व्याप्त जनताको देखकर देवेंद्र आश्चर्य चकित होरहा है । चक्रवर्तिके द्वारा किये हुए पूजनके चिन्ह सर्वत्र दृष्टिगोचर होरहे हैं, भूमि और पर्वत सर्व सुगंधमय हो गये हैं । चक्रवर्तिकी अतुल्यमक्तिके प्रति देवेंद्र प्रसन्न होरहा है, शिर डोल रहा है, साथमें आश्चर्य कर रहा है । कैलासके पासमें आनेपर देवेंद्र हाथीसे नीचे उतरा व उन्होंने भगवान् आदि प्रभु व मुनियोंको शची महादेवीके साथ नमस्कार किया । बादमें शची देवीको अलग रखकर स्वयं भरतेश्वरके पास गया व पूजा वैभवसे प्रसन्न होकर सार्वभौमको आलिंगन दिया । एवं प्रशंसा की कि सचमुचमें आदिप्रभुने लोकमें अनर्घ्यताको प्राप्त किया । साथमें उन्होंने तीन लोकको चकित करनेवाले पुत्ररत्नको प्राप्त किया वन्द्य है । इस प्रकार भगवान् आदिदेव आत्मयोगमें भग्न है । उपस्थित सर्व भक्तगण आनंदसे पुण्यसंचय कर रहे हैं ।

भरतेशके वैभवको इस प्रकरणमें पाठक देख चुके हैं । वे सुविशुद्ध आत्मज्ञानी हैं, तथापि उन्होंने व्यवहारधर्मकी उपेक्षा नहीं की । व्यवहार धर्ममें भी वे इतने चतुर हैं कि उनके पूजावैभवको देखकर विश्वकी प्रजायें चकित होजाय एवं देवेंद्र भी आश्चर्य करें । इसलिए वे सदा व्यवहारको न भूलते हुए ही निश्चयकी आराधना करते थे । उनकी सदा यह भावना रहती थी कि—

हे चिदंबरपुरुष ! व्यवहार धर्मका उद्यापन कर सुविशुद्ध निश्चयकी प्राप्तिके लिए हे अमृतमाधव ! मेरे हृदयमें सदा अविचलरूपसे बने रहो !

हे सिद्धात्मन् ! आप विश्व विद्याधर हैं, विश्वतो लोचन हैं, विश्वतो मुख हैं, विश्वतोऽश्रु हैं, विश्वेश हैं । इसलिए हे दुष्कर्महर्णलोहिताम्ब ! प्रभु निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ।

इति तीर्थेशपूजासंधिः ।

अथ जिनमुक्तिगमनसंधि.

मगधंतके पूना महोत्सवमें रात बीत गई, प्रातःकालमें सूर्योदय होनेपर उपस्थित सर्व जनता जयजयकार करते हुए भगवंतकी ध्वजाके लिए सन्नद्ध हुई। सूर्यका उदय होनेपर भी कोटि सूर्यचंद्रके प्रकाशको धारण करनेवाले मगधंतके सामने सूर्यका तेज फीका ही दिख रहा है, एक मामूली दीपकके समान मालुम हो रहा है। एक सुवर्णकी चाखीके समान दिख रहा है। घातिक चतुष्टयकी नाशकर मगधंत पहिले परज्योति बन गये हैं। अब चार अत्रातिया कर्मोंकी नष्ट करनेके लिए मगधंत तैयार हुए। घातिया कर्मोंकी ६३ प्रकृति तो पहिलेसे खाखी होगई है। अब घातिया कर्मोंकी ८५ प्रकृति-योंकी नष्ट करनेके लिए मगधंतने तैयारी की। इन ८५ प्रकृतियोंका संग्रह अब दो भेदसे विभक्त होकर नाशको पाते हैं। मगधंत उनकी अपने आत्मप्रदेशसे दूर करते हैं।

अज्ञाना वेदनीय, देवगति, औदारिक, धैर्यिक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर, पंच बंधन, पंच सत्त्व, संस्थान छह, अगोपांग तीन, षट्संजनन, पंच प्रशस्तार्ग, (पंच अत्रस्तार्ग,) गंधद्वय, पंच प्रशस्तरम, (पंच अप्रशस्तरम,) अष्ट स्पर्श, देवगन्धनुषी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्रान्त, प्रशस्तविद्यायोगि, अप्रशस्त विद्यायोगि, अर्यामक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भाग, सुखर, दुःखर, अनादेय, अपश कीर्ति, निर्माण व नीच गोत्र रम प्रकार ७२ प्रकृतिया अयोगकेवली गुणस्थानके द्विचरम समयमें आत्मासे अलग होती है। इसी प्रकार सातावेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, मनुष्य गति प्रायोगानुषी, प्रस, बादर, पर्यातरु, सुमग, आदेय, यशःकीर्ति, तीर्थकर व उद्योगोत्र इन प्रकृतियोंका अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयमें अंत होता है। इस प्रकार अत्रातिया कर्मोंके अवशिष्ट

कर आत्मारूपी दूध लोहमें सर्वत्र व्याप्त होरहा हो, इस प्रकार वहांपर आत्मदर्शनमें निर्मलता बढ़ी हुई है। उस ध्यानकी महिमाको भगवंत ही जाने।

.आयु कर्म तो वृद्ध होचुका है। वेदनीय, नाम व गोत्र कर्म अभी तक जवानोंमें हैं। उनको अब प्रयत्नसे वृद्ध करना चाहिये। इसलिये अब भगवंतने वेदनीय नाम व गोत्रको वृद्ध बनानेका उद्योग किया। विशेष क्या, दंडके बलसे तीन शत्रुओंको दमन कर उनको चौथे शत्रुके वशमें देते हुए चारोंको एकदम नष्ट करनेके उद्योगमें अब वीतराग लगे हैं। आत्माको अब दंडाकारके रूपमें विचार किया तो वह निर्मल आत्मा शरीरसे बाहर दंडके आकारमें उपस्थित हुआ। पाताल लोकसे लेकर सिद्धलोकतक वह आत्मा अत्यंत शातरूपमें चौदह रज्जुके प्रमाणमें दंडाकारमें उपस्थित है। स्वतःके शरीरसे तिगुने आयत प्रमाणमें परमात्मा उस समय तीन लोकके लिए एक स्फटिकके खंभेके समान खड़ा है। उसे अब इस्तपादादिक नहीं है। पुनः कपाट आकृतिके लिए विचार किया तो एकदम दक्षिणोत्तर फैलकर तीन लोकके लिए एक किवाड़के समान बनगये। अब सातः रज्जु चौड़ाईमें, चौदह रज्जु ऊंचाईमें एवं स्वशरीरके तिगुने घनप्रमाणमें अब वह परमात्मा विद्यमान है। उसके बादर प्रतरका प्रयोग हुआ तो त्रिलोकरूपी विशाल कुभमें आत्मामृत तत्क्षण भरगया। जिस प्रकार ओस त्रिलोकमें भरजाती है उसी प्रकार आत्मा त्रिलोकमें भर गया है। अब लोकपूरणकी ओर बढ़गया, पहिले वातवल्यके प्रदेश छूट गये थे। अब उन वातवल्योंके प्रदेशको भी लेकर आत्मा सर्वत्र भरगया। तीन लोकमें अब यत्किंचित् स्थान भी शेष नहीं है। कैलासकी शिखापर औदारिक था। परंतु तैजस कर्मण तो तीन लोकमें व्याप्त होगये थे। और उनके साथ ही परमात्मकला भी थी। तदनंतर लोकपूरणके बाद पुनः प्रतर, कपाट व दंडाकारमें आकर अपने शरीरमें वह परमात्मा प्रविष्ट हुआ। जिस प्रकार एक गीले वस्त्रको निचोड़कर फैलानेपर हवासे वह सूख जाता है, उसी प्रकार आत्माको फैलानेपर परमात्माके कर्मरूपी द्रव्यपरमाणु सूख गये।

अब तीनों कर्मोंकी दशा आयुष्यकी बगवरीने है। अब तीन शरीरोंको छोड़कर भगवंत सिद्ध लोकमें चढ़नेके लिए तैयार हुए। तेरहवें गुणस्थानवर्ती परमान्ना अब चौदहवें गुणस्थानमें पहुँचते हैं, बश अन्योन सून्य काल है। अ, इ, उ, ऋ, ए इस प्रकार पात्र ह्न्वाश्रुओंके उच्चारणके अन्यकालमें ही वे सब खेल खतम कर सिद्ध-लोकमें सिवागते हैं। प्रथम समयमें बहिर वाह्यतर कर्म प्रकृतियोंका अंत हुआ तो अंत्यसमयमें तेरह प्रकृतियोंका अभाव हुआ। साथमें तीन शरीर भी अदृश्य हुए। वह सकल परमान्ना लोकप्रमाणपर पहुँचे। उसमें एक तीसरा शुक्लस्थान और एक चौथा शुक्लस्थान है ऐसा कहते हैं, परन्तु यह सब कथन कर्मेकी कुश्रुता है। उसका सीधा अर्थ तो यही है कि अपना आत्मामें नष्ट हुआ।

आदिप्रभुके तीन शरीर अब विज्रलीकी तरह अदृश्य हुए तब प्रभु तीन लोकके अप्रमाणको एक समयमें पहुँचे। सान रज्जुके स्थानको उंचन करनेके लिए उनको एक समय भी अविक नहीं लगा। कैलास-पर्वतपर पर्वतकासनमें विराजमान थे, इसलिये मुक्तिस्थानमें भी आत्मप्रदेश उसी रूपमें पुरुषाकारसे सिद्धोंके बीच प्रविष्ट हुए। तनुवातवलय नामक अंतिम वातवलयमें भगवंत सिद्धोंके बीचमें विराजमान हुए। अब उन्हें त्रिन या अरहंत नहीं कहते हैं। उनको यहासे सिद्ध नामाभिधान हुआ। आठ कर्मोंके नाश होनेसे आठ गुणोंका उदय यहा हुआ है। अब वे परमान्ना संसार समुद्रको पारकर आठवीं पृथ्वीमें पहुँचे हैं।

ध्यायिक सम्यक्त्व, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य, सून्य, अवगाह, अगुरुत्तु, और अव्याबाध इस प्रकार उत्तम अष्ट गुणोंको अब परमान्नाने पा लिया है। अब बहासे इस संसारमें लौटना नहीं होता है। अनंत सुख है। सामान्य नर पुर व तरंगोंको वह अप्राप्य है। ऐसे मुक्तिसान्नायमें वे रहते हैं।

मगबंतके मुक्ति जानेपर जब उनका देह अदृश्य हुआ तो समव-
सरण भी अदृश्य हो गया। जैसे कि मेघपटल व्याप्त होकर अदृश्य
होता है। समवसरणके अदृश्य होनेपर केवलियोंकी गंधकुटियां भी इधर
उधर गईं। आदि प्रभुके न रहनेपर वहां अब कौन रहेंगे ? पिताके
योगको टकटकी लगाये भरतेचर देख रहे थे, जब आदिप्रभु लोकामशासी
बने व इधर उनका शरीर अदृश्य हुआ तो सज्जादका मुख मलिन हुआ।
अंतरंगमें दुःखका उद्रेक हुआ। मूर्छा आना ही चाहती थी, धैर्यसे
सम्राट्ने रोकनेका यत्न किया। पितृमोहकी परकाष्ठा हुई, सहन नहीं
कर सके, मूर्छित हुए। खड़े होनेसे मूर्छा आती है, जानकर यहां
मौनसे बैठ गये। तथापि दुःखका उद्रेक ही रहा था। पितृ-धियो-
गका दुःख कोई सामान्य नहीं हुआ करता है। भिन्नोने शीनोपचारसे
भरतेचरको उठाया। पुनः आंसु बहाते हुए उस शिखाकी ओर देखने
लगे। हा। हा। स्वामिन् मेरे पिता। मोक्षसुदर्भमयन। मुझे बाढ़
संसारमें डालकर आप मुक्ति गये। क्या यह उचित है ? मुझे पटलपी
पाशमें बांधकर, ऊपरसे राक्षसों बोझा और दे दिया। फिर भी
आखेरको मुक्तिको न ले जाकर यहीं छोड़ चल बसे। महादेव ! क्या
यह उचित है ? मुझे इच्छित पदार्थोंको देकर बहुतकाल संक्षण किया,
फिर अंतमें इस प्रकार छोड़ जानेके लिए मैंने क्या अपराध किया है ?
आपकी ममा क्षिप्र गई ! आपका शरीर कहाँ है ? आपके साथकी
गंधकुटियां कहाँ हैं ? कैलासपर्वतकी शोभा भी अब चली गई। बाकीके
जीवनकी बात ही क्या है ? आपको देखकर मैं भी आज ही सर्वसंग
परित्यागी बनूँ व दीक्षा लूँ, यह मेरा कर्तव्य है। परन्तु यह पुण्यकर्म
जो मुझे घेरा हुआ है, मुझे नहीं छोड़ता है। क्या करूँ ? अब दुःख
करनेसे क्या प्रयोजन है ? आपके द्वारा प्रदर्शित योगमार्गमें ही मैं भी
आऊंगा। ' श्रीगुरुहंसनाथाय नमोस्तु ' इस प्रकार कहते हुए हृदयको
समझाया। दुःखमें शांतिको धारण किया।

वृषभसेन गणधरने चक्रवर्तीको समझाया कि भग्य ! वृषभेश गये तो क्या हुआ ? वे चर्मचक्रुके लिये अगोचर बन गये, आमलोचनमे उनका दर्शन हो सकता है । फिर तुम दुःख क्यों करते हो ? समझमें नहीं आता । तुम्हारे पिताने तुमको कहा था कि, भरत ! तुमको मुक्तिको आनेके लिये मेरे जितने कष्ट सहन नहीं करने पड़ेंगे । तुम बहुत विनोदके साथ मुक्ति पहुँचोगे । इसलिये जल्दी तुम्हारे पिताको देखोगे । मित्र लोकमें जब तुम्हारे पिताजी विराजे हैं तो तुम्हारे आनन्दमें वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा न कर बड़ोंके समान दुःख करना क्या तुम्हारा धर्म है ? इस प्रकार योगेश्वरने भरतेश्वरको विशुद्धपथका प्रदर्शन किया । उत्तरमें सत्रट्ठने निवेदन किया कि योगिराज ! आपका कहना त्रिलोक सत्य है, परन्तु मोहनीय कर्म आकर दुःख देता है, उसी मोहके बलसे थोड़ासा दुःख हुआ है । क्या करें, माताने दीक्षा ली, मेरे भाईको मोक्ष हुआ । परन्तु उस समयके दुःखको नमस्सरणने गेका । क्योंकि जिनके सामने दुःखकी उत्पत्ति नहीं होती है परन्तु जब यहाँ जिनके न रहनेपर शोकोद्रेक हुआ । परन्तु समझानेपर चला गया ।

देवेंद्र भी आश्चर्यचकित हुआ । त्रिलोकपति पिताके वियोगको ऐसा पुत्र कैसे सहन कर सकता है ? दुःखोद्रेक होनेपर भी इमने हृदय को समझाया यह कोई मामूली बात नहीं है । धन्य है । देवेंद्र चक्रवर्तिके कृत्यपर अधिक प्रसन्न होकर कहने लगा कि सार्वभौम ! लोकमें लोग बातें बहुत कर सकते हैं । परन्तु जैसा बोले वैसा चलना मात्र कठिन है, परन्तु तुम्हारी बोल और चल दोनों समान हैं । उनमें कोई अंतर नहीं है । इसी प्रकार धरमेश्वर बोला कि सुखमें, आनन्दमें रहते हुए सब लोग बड़ी २ लंबी २ गप्पें हाक सकते हैं । परन्तु वसुध दुःखका प्रसंग जब आ जाता है तो उसे मुखसे कहना भी अशक्य हो जाता है । इस समयको जानकर नमिराज बोले कि भगवन् जन्मलोकमें

हैं, हमें भी यहा मोह क्यों ! वहीपर हमें भी जाना चाहिए । सम्राट्ने शोकको सहन किया, महदाश्चर्य है । इसी प्रकार बाकीके सोले व मित्र, राजागण आदिने मिष्ट भाषण करते हुए सम्राट्को गुलाबजलसे ठंढा किया । उत्तरमें भरतेश्वरने भी सबको संतुष्ट किया ।

आप सब मित्रोंने कैलासनाथके पूजामहोत्सवमें योग देकर बहुत अच्छा किया । बहुत आनंद हुआ । भगवंतका समवरण जब अदृश्य हो गया तो मेरी संपत्तिकी बात ही क्या है ? परन्तु आप लोग मेरे परमबंधु हैं । आपने मेरे इस कार्यमें योग दिया है । आप और हम भगवंतकी पूजासे पावन बन गये हैं । अब आप लोग अपने नगरकी ओर प्रस्थान करें । इस प्रकार सब इष्ट मित्र, नमि विनमि, मागधामरादि व्यंतरोंको वहासे विदा किया । कैलास पर्वतसे सर्व व्यंतर, विद्याधर आदि चले गये । देवेंद्र धरणेंद्रके साथ विनयसे बोलकर योगियोंकी धंदनाकर भरतेश्वर भी अयोध्याकी ओर निकले । यध्वानिमित्त उपस्थित सर्व प्रजायें चली गई । भरतेश्वर पुत्र मित्र व प्रधानमंत्री आदिके साथ गुरु हंसनाथकी भावना करते हुए जा रहे हैं । व्यवहार धर्मका उच्चापन कर निश्चय धर्मको प्रष्टन कर, सद्योजात चित्काठकी भावना करते हुए अनवय सौर्वभौम अपने नगरकी ओर आ रहे हैं । सुख दुःखोंमें अपनेको न मुलानेवाला, परमात्मसुखको ही सबसे बढकर सुख समझनेवाला और कल सुखपूर्वक मुक्ति जानेवाला वह सुखी सार्वभौम अपने नगरकी ओर जा रहा है । दर्पणमें देखनेवालोंकी अनेक प्रकारकी आकृति विकृतियां दिखती हैं । तथापि दर्पण अपने स्वभावमें ही है । इसी प्रकार अपने कर्मोंके रहनेपर भी प्रसन्न रहनेवाला वह सुप्रसन्न सम्राट् जा रहा है । जगत् की दृष्टिमें राज्यको पाठन करनेपर भी सुज्ञानराज्यके पाठन करनेवाला वह विचित्र राजा जा रहा है । इस प्रकार महावैभवके साथ आकाश मार्गसे आकर चक्रवर्तीने साकेतपुरमें प्रवेश किया एवं सबको हितमित्र वचनसे विदा किया एवं स्वयं अपनी महलकी ओर चले गये ।

महलमें व्याकुलताके साथ नमस्कार करनी हुई राणियोंको अनेक विधसे सप्राप्तने सात्वना दी । इधर कैलासमें देवेंद्रको एक लीला करनेकी सूझी । भगवंतने कर्मको कैसे जलाया इस विषयको भैं दुनियाको बत-लाऊं, इस विचारसे तीन होमकुंडकी रचना की । और श्रीगंधकी लकड़ी भी एकत्रित हो गई । अनलकुमारदेवके मुकुटसे उत्पन्न आगसे देवेंद्रने अग्निसंघक्षण कर बहुत वैभवसे होम किया । तीन कुंड तो तीन देहकी सूचना है । वह प्रज्वालित अग्नि ध्यानकी सूचना है । भगवंतने तीन शरीरमें स्थित कर्माँको ध्यानके बलसे जिस प्रकार नाश किया, उसी प्रकारको सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, इस भावनासे सब देवताओंने उस होम मत्स्यको कंठ, ललाट, हृदय, बाहु आदि प्रदेशोंमें धारण किया । इस प्रकार देवेंद्रने भक्तिसे अंतिम कल्याणका महोत्सव किया । देवगण हर्षसे छले न समारहे थे । हम लोगोंने पंचकल्याणमें योग दिया है । अब हमें मुक्तिकी प्राप्ति ही हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस प्रकार कहते हुए देवगण आनंदके समुद्रमें डुबकी लगा रहे थे ।

देवेंद्रने तो नृत्य करना ही प्रारंभ किया, आबो मेनका ! आबो रंभा ! आबो तिरोत्तमा इत्यादि अप्सराओंको बुलाकर सुरगान, लयके साथ देवेंद्र अब नृत्य करने लगा है । एक दफे उन देवागनाओंके साथ, एक दफे स्वयं अकेला, बहुरूपोंको धारणकर नृत्य कर रहा है । पर्वतपर आकाशपर, एक दफे शिर नीचा कर, पैरको ऊपरकर, नृत्य कर रहा है, लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं । नृत्यकलाका अजीब प्रदर्शन ही वहा हो रहा है । ' मेरे स्वामी मुक्ति को गये हैं, इसलिए मुझे नृत्य करनेको अनुरक्ति हुई एवं उनके चरणोंकी भक्ति ही मुझे नृत्य करा रही है । ' इस बातको व्यक्त करते हुए बहुत आसक्तिसे नृत्य कर रहा है । नृत्य-क्रियासे निवृत्त होकर देवेंद्रने गणधरोंकी वंदनाकर धरणेंद्र, ज्योतिष्क आदि देवोंको विदा किया एवं स्वयं शची महादेवोंके साथ स्वर्गलोकके प्रति चला गया ।

माघ कृष्ण चतुर्दशीके रोज भगवान् आदिप्रभुने मोक्षधाम प्राप्त किया। उस दिन रात्रिदिनके भेदको न करते हुए लोकमें सर्वत्र आनंद ही आनंद छागया। भगवान् आदिप्रभुको जिन भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। इसलिए उस रात्रीका नाम जिनरात्रि या शिवरात्री पडगया। और लोकमें माघ कृष्ण चतुर्दशीको शिवरात्रिके नामसे लोगोंने प्रचलित किया।

भरतेश्वर सातिशय पुण्यशाली हैं। जिन्होंने तीर्थंकर प्रभुके मोक्ष साधनके समय अपूर्व वैभवसे पूजा की, जिस पूजावैभवको देखकर देवेंद्र भी विस्मित हुआ तो सार्वभौमके पुण्यका क्या वर्णन हो सकता है! आदिप्रभुके मुक्ति सिंघारनेके बाद थोडासा दुःख जरूर हुआ। परंतु विवेकके बलसे उसे पुनः शांतकर सम्हाल लिया। ऐसे ही समय विवेक काममें आता है। एवं महापुरुषोंका यही वैशिष्ट्य है। भरतेश्वर परमात्माको इसलिए निम्न प्रकार आराधना करते हैं।

हे चिदम्बरपुरुष! गुणाकर! आप क्रमसे धीरे धीरे आकर मेरे अन्तरंगमें सदा बने रहो।

हे सिद्धात्मन्! अष्टकर्मरूपी अरण्यके लिए आप अशिके समान हो, निर्मल अष्ट गुणोंको धारण करनेवाले हो, शिष्टा-राध्य हो, नित्यसंतुष्ट हो, इसलिए हे निरंजनसिद्ध! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये।

इति जिनमृक्तिगमनसंधिः ॥

—०—

अथ राज्यपालन संधिः ।

भगवान् आदिप्रभुके मुक्ति पधारनेके बाद सम्राट् भरतेश्वरने महलमें पहुँचकर अपनी पुत्रियोंको स्तुकारके साथ विदा किया। और रत्नाभरणादि प्रदान कर संतुष्ट किया। कुछ दिन आनंदसे व्यतीत हुए। एक दिन सुखासीन होकर भरतेश्वर अपनी महलमें थे, इतनेमें समाचार

धामरको बुलाया व भद्रमुखको भी बुलाकर युवराज अर्ककीर्तिके नेतृत्वमें इस कार्यको उन्हें सौंप दिया । दंडारनके द्वारा विश्वकर्मेने पर्वतको उपर्युक्त प्रकारसे कोर दिया । अब पर्वत एक गिंडी (कलश) के समान बन गया । इतनेमें युवराजने भद्रमुखको यह कहा कि पर्वतके आठ भागोंमें आठ पादोंके समान रचना करो ! भद्रमुखने तत्काल आठ पादोंकी रचना आठ दिशाओंमें की । वे आठ खंभोंके समान मालुम होते थे । युवराजकी बुद्धिचतुरतापर सबको प्रसन्नता हुई । अब मनुष्य तो बंदनाके लिए यहां नहीं आ सकते हैं । परन्तु अब रजतादि अष्टपादका पर्वत बन गया । इसलिए इसका नाम अष्टापद पड गया है । उसी समय उस कोरे हुए भागके बाहरकी ओर चादीका एक परकोटा निर्माण किया गया । सब कार्यको समाप्त कर चक्रवर्तिको निवेदन किया । वे भी प्रसन्न हुए । मागधामर, भद्रमुख व युवराजको वस्त्ररत्नाभरणदि प्रदान कर सम्मान किया एवं कहा कि आप लोगोंने बड़ी शूरताका कार्य किया है । हमारे समयमें मनुष्य विमानोंमें बैठकर जावे एवं पूजन करें । फिर आगे विद्याधर व देव जाकर पूजा करें । जिनालयोंकी रक्षा युवराजके द्वारा हुई । परन्तु आगे परकोटेकी चादीके लिए लोग आपसमें कलह करेंगे, इस विचारसे सगरपुत्र वहां खाईका निर्माण करेंगे । ज्यंतराप्रणि मागधामरको विदाकर आत्मातराप्रणि भरतेश्वर अत्यंत आनंदके साथ राज्यवैभवको भोगते हुए सौख्यविश्रांतिसे समयको व्यतीत कर रहे हैं । उसका क्या वर्णन करें ।

भूमारकी चिंता मंत्रिरत्न वहन कर रहा है । परिवार अर्थात् सेनाकी देखरेख अयोध्याककी जुम्हेवारीपर है । नगरकी रक्षा माकाल कर रहा है । भरतेश्वर आत्मयोगमें हैं । राजपुत्रोंका आतिथ्य वगैरे युवराज कर रहा है । और व्यंतरोंका योगक्षेम मागधामर चला रहा है, भरतेश आत्मयोगमें हैं । हाथी, घोड़ा, आदिकी देखरेख, घर व महलकी देखरेख विश्वकर्मा कर रहा है । स्नानगृह, भोजनगृहकी व्यवस्था गृह-

पानेके हाथमें है । मरतेश आत्मयोगमें है । मरतेशके सेवक बाहिर दरवाजेपर पहरा देते हैं, तो सम्राट् अपनी राणियोंके साथ आनन्दसे सुवर्णके महलमें निवास करते हैं । सौनदक खड्ग व सुदर्शन, शत्रुके अभावको सूचित करते हैं तो दडारन पर्वतको भी चूर्णित करनेको तैयार है । इस प्रकार मरतेश्वर निरातंक होकर राज्यवैभवको भोग रहे हैं ।

सेनाको आनेवाली ऊपर व नीचेकी आपत्तिको छत्र व चर्मरत्न दूर करते हैं । सम्राट् अपने नगरमें अखड ढीलामें मग्न हैं । चिंतामणि रत्न चितित पदार्थको प्रदान करनेवाला है । इसी प्रकार महत्वपूर्ण नव-निधि हैं । गुफामें भी प्रकाश करनेवाला काकिणी रत्न है । फिर महलमें मरतेश्वर सुखी हों, इसमें आश्चर्य क्या है ? बारह कोसतक कूदनेवाला थोडा है, उत्तम हस्तिरत्न है । परिपूर्ण इन्द्रियसुखको प्रदान करनेवाला नीरत्न है । फिर मरतेश्वरके आनन्दका क्या वर्णन करना है ? असि, दंड, चक्र, काकिणि, छत्र, चर्म व चिंतामणि ये सात अजीव रत्न हैं । विध्वकर्मा, मंत्री, सेनापति, गृहपति, खोरत्न, अश्वरत्न, व गजरत्न ये सात जीवरत्न हैं । सम्राट्के भाग्यका क्या वर्णन करें ? चौदह रत्न हैं, नवनिधि हैं, अपार सेना है । उनका सामना कौन कर सकते हैं । अत्यंत आनंदमें हैं । तीन समुद्र, और हिमवान् पर्वततकके प्रदेशमें स्थित प्रजायें बार २ उनकी सेवामें उपास्थित होते हैं । शूर वीरगण मरतेश्वरकी सेवा करते हैं । स्वयं मरतेश विलासमें मग्न हैं । रोज जल-क्रीडा, विवाह, मंगल आदिका ताता लगा हुआ है । क्षाम, दुष्काल, आग, उत्पात, पूर वगैरेकी कोई बात ही मरतेशके देशोंमें नहीं है । चोटी पकडनेका कार्य वहा कामुकोंमें है, सज्जनोमें नहीं है । किसीको मारनेकी क्रिया शतरंजके खेलमें है, मनुष्योंमें नहीं है । बोल व चालमें च्युत होनेकी क्रिया वहापर विरही बनो पाई जाती थी, परंतु लोग अपनी वृत्तिमें कभी वचनभंग नहीं करते थे । जैसा बोलते वैसा

चलते थे। दंडका ग्रहण वहापर वृद्धलोग करते थे, किसीको मारने पीटनेके लिए दंडका उपयोग वहा कोई नहीं करते थे। जडता (आलस्य) वहापर कामसेवनके अंतमें व निद्रामें थी, परंतु लोगमें 'आलस्यका लेश' भी नहीं था। प्रत्येक नगरमें प्रजायें सुखसे अपने समयको व्यतीत करते हैं। जगह २ शालाभ्यासके मठ, ब्राह्मणोंके अग्रहार बने हुए हैं, जहां मंत्र पाठ वगैरे चल रहे हैं। गंधकुट्टीका विहार वहा बार २ आता है, और चारणमुनियोंका भी आगमन वहापर वारंवार होता है। एवं उस सुखमय राज्यमें उत्तम जातिके घोड़े व हाथी उत्पन्न होते रहते थे। जहां तहा स्त्रियोंकी प्राप्ति मनुष्योंकी होती है। और भूमिमें गढ़ी हुई संपत्ति मिलती है। जंगलमें सर्वत्र श्रीगंध व कर्पूरलताये हैं। नगरमें सर्वत्र त्यागी व भोगियोंकी संपदायें भरी हुई हैं। बड़े २ घड़ेमें भरकर दूध देनेवाली गायें, विश्वको मोहित करनेवाली देविया, नील कमल, कमलसे युक्त तालाव, गंधशालीसे युक्त खेत, सुंदर व सुगंधित पवनोंसे युक्त उपवन आदिसे वहा विशिष्ट शोभा है। नगरमें अन्नछत्र, धर्मशाला व मार्गमें कच्चे नारियलका पानी, शकर व प्याऊकी व्यवस्था है। मिन २ वार, तिथि आदिके समय व्रत आरावना वगैरेके साथ मुनिसुक्ति, ब्राह्मणभोजन, सन्मान आदि हो रहे हैं। आन कलियुग होनेसे देव व व्यंतर मनुष्योंको दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, परंतु भरतेशका युग कृतयुग था। उस समय देवगण, मनुष्योंके साथे हिलमिलकर रहते थे, क्रीडा करते थे। ज्ञानकल्याणके लिए, निर्वाण कल्याणके लिए जब वे देवगण इस धरातलपर उतरते हैं तो मनुष्य उनको देखते हैं एवं उनके साथ मिलकर भगवतकी पूजा करते हैं, उस समयके उत्सवका क्या वर्णन किया जाय ?। भूमि व स्वर्गका परस्पर व्यवहार चल रहा था, सर्वत्र संपत्तिका साम्राज्य था। भरतेशको राज्यपालनकी चिंता बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार मंदिरके मारको भीत, खंभे वगैरेके ऊपर सोंपकर भगवान् अलग रहते हैं, उसी प्रकार भरतेश बट्खंडमारको अपने आस मंत्रिमिश्रा-

सभी स्त्रियोंके साथ क्रीडा करनेपर भी पट्टरानीके साथ क्रीडा न करनेपर उस सौर्वभौमको तृप्ति नहीं होती है। लोककी सर्व संपत्ति एक-तरफ, वह सुंदरी एकतरफ। इतनी अद्भुत सामर्थ्य उस सुमद्रादेवीमें है। षट्खंडके समस्त पुरुषोंमें जैसे चक्रवर्ति अग्रणी हैं, उसी प्रकार षट्खंडकी समस्त स्त्रियोंमें वह पट्टरानी अग्रणी है। जैसे देवेंद्रको शची, धर्मेन्द्रको पद्मावती प्राप्त हुई, उसी प्रकार पट्टरानी भरतेश्वरको प्राप्त है। पट्टरानीको आदि लेकर ९६००० रानियोंके साथ सुखको अनुभव करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। स्त्रियोंके शरीरमें कुछ शिथिलता आती है, परन्तु भरतेश्वरके शरीरमें तो जवानी ही बढ़ती जाती है। पवनाम्यास, योगाम्यास व ध्यानमार्गको जानकर जो सदाचरणसे रहते हैं उनके शरीरका तेज कभी कम नहीं होता है। रोग भी उनको नहीं छूता है, एवं नवयौवन ही बढ़ता जाता है। प्राणवायु व अपानवायुको वे वशमें करते हैं। एवं बीणानादके समान नित्य हंसनाथका दर्शन करते हैं, उनको यह क्या अशक्य है ?

इस प्रकार ध्यान, योग व वायुधारणकी सामर्थ्यसे काळी मूर्छासे शोभित होते हुए २७-२८ वर्षके जवानके समान वे सदा मालूम होते हैं। जिन स्त्रियोंपर जरा बुढ़ापेका अमर हुआ उनको मंदिरमें लेजाकर अर्जिकावोंसे व्रत दिलाते थे एवं उनके पास ही उनको छोड़ते थे एवं भरतेश नवीन व जवान स्त्रियोंके साथ आनंद करते थे। बूढ़े घोड़ेको हटाकर नवीन नवीन घोड़ेका उपयोग जिस प्रकार किया जाता है, उसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियोंको मंदिरमें भेजकर अजान स्त्रियोंसे विवाह कर-लेते थे। वे स्त्रियां स्वयं सम्राट्की जवानी व अपने बुढ़ापेको देखकर लज्जित होती थीं। एवं स्वयं मंदिर चली जाती थीं। उसी समय राजा लोग सम्राट्के योग्य जवान कन्यावोंको ढाकर देते थे। जो स्त्रिया व्रत लेनेके लिए जानेकी अनुमति मांगती थीं उनको हंसकर सम्मति देते थे। एवं उनके योग्य जवान कन्यावोंको आ देनेपर हंसकर पाणिग्रहण कर-

लेते थे। बूढ़ी लिया कभी २ न कहकर एकदम मंदिर जाती थी और उसी समय अकस्मात् नवीन कन्यायें विवाहके लिए आती थीं तो गुरु हंसनाथकी महिमा समझकर उनको स्वीकार करते थे। अच्छी २ कन्याओंको देखकर आसपासके राजा सार्वभौमके योग्य वस्तु समझकर ला देते थे, तब भरतेश उनके साथ विवाह करलेते थे। देश देशसे प्रतिनित्य कन्यायें आती रहती हैं। रोज भरतेश्वरका विवाह चल रहा है। इस प्रकार वे नित्य दून्हा ही बने रहते हैं। उनके वैभवका क्या वर्णन किया जाय ? पुरानी लिया जाती हैं, नवीन लिया आती हैं। साराश यह है कि हर समय ९६००० लिया उनको बनी रहती हैं। कम नहीं होती हैं। पुरुषोंके साथ दीक्षा लेनेवाली कन्यायें एवं दीक्षा लेनेवाले कुमारोंको छोड़कर षट्खंड दिग्विजको करनेके बाद सम्राट्को एक कम ९६००० संतान होनी ही चाहिये। पट्टरानी विधाधर-लोककी है, वंध्या है, खीरलन है। कभी कम ज्यादा शिथिल बगैरे नहीं होती है।

ऐसी मदोन्मत्त जवान लियोंके साथ भरतेश यथेच्छ क्रीड़ा करते रहे, जैसे पानीमें प्रवेशकर मदोन्मत्त हाथी करता हो। श्रृंगार और सौंदर्यसे युक्त लियोंमें वे राजमोही ऐसे लीन होगये थे जैसे कि पुष्पवाटिकामें भ्रमर आनंदित होता है। उनके स्पर्श करनेमात्रसे लियोंको रोमांच होता है। उनको परवश कर देते हैं, मूर्च्छित करते हैं एवं पुनः आनंदसे जागृत करते हैं। भिन्न भिन्न लियोंकी इच्छानुसार रमण कर तदनंतर अपनी इच्छानुसार उनको मोहित करते हैं। भरतराजेंद्रका क्या गुणवर्णन करें ? हजारों लियोंको हजारों रूपोंको धारण कर वे एकसाथ भोगते हुए इद्रजालियाके समान मालुम होते थे। उन अनुपम सौंदर्ययुक्त लियोंके शरीरसंपर्कसे उत्पन्न सुखको अनुभव करते हुए भरतेश्वर सातिशय पुण्यफलको भोग रहे हैं एवं उसको आत्मप्रदेशसे निकाल रहे हैं। जिस प्रकार अनेक देशके लोग आकर किसी मंदिरकी पूजा करते हों, उसी प्रकार हजारों लिया भरतेशकी सेवा करती हैं

तो उसे ये आनंदसे ग्रहण करते थे । वहां एक मेलासा लग जाता था । जिस प्रकार पके हुए एक फोडेको दाबकर एक धीर उसका पीप निका-
लकर बाहर कर देता है, उसी प्रकार इन श्रियोंके साथ क्रीडाकर
पुंवेदकर्मरूपी फोडेका वे पीप निकाल रहे थे । अर्थात् पुंवेदकर्मको
पिघला रहे थे । कसरतके द्वारा अपने शरीरके आलस्यको दूरकर प्रस-
न्नतासे जैसे मनुष्य रहता है, उसी प्रकार माधुर्यवचनसे युक्त श्रियोंके
साथ क्रीडाकर हमेशा हंससमाधिमें वे बने रहते थे । भेदविद्वानीका
मुख सभी कर्मनिर्जराके लिए कारण है । यह दूसरोंको दीखनेवाली कला
नहीं है । केवल स्वयंवेदनागम्य है । श्रियोंके स्तनपर पड़ा हुआ, योगी
रह सकता है । पर्वतकी शिखाके ऊपर स्थित मोही हो सकता है । यह
सब परिणामका वैचित्र्य है । छलित आत्मयोगके रहस्यको कौन जाने ?
अपनी श्रियोंके साथ आनंद करते हुए, अपने साडे तीन करोड़ बंधु-
ओंको संतुष्ट करते हुए, पट्टखंडसे स्क्वीर्सको पाते हुए सार्वभौम भरता
अयोध्यामें आनंदसे समय व्यतीत कर रहे हैं । चर्मचक्रुके द्वारा अपने
राज्यको देखते हुए एवं ज्ञानचक्रुसे निर्मल आत्माको देखते हुए राजा
मरत अपार आनंदके साथ राज्य पालन कर रहे हैं । यह उनकी
राज्यपालनव्यवस्था है ।

भरतेश्वरका पुण्य असंदिग्ध है । अमर्त्य आनंद, अनुष्ठ भोग,
अद्वितीय वैभवके होते हुए भी भरतेश उसे हेयमुद्गीसे अनुभोग करते
हैं । केवल कर्मोंका नियोग है, उसे भोगकर ही पूर्ण करना चाहिए ।
उसके बिना उन कर्मोंका अंत भी कैसे होगा । शरीर, भोग, वैभवदिक
सभी कर्मजनित सुखसाधन हैं । इनकी हानि गृहस्थाश्रममें तो दानसे
या भोगसे होती है । सर्वथा अंत तो तपसे ही होता है । उसके लिए
योग्य समयकी आवश्यकता होती है । अतः भरतेश सांसारिक जीवनमें
वैभवको दान व भोगके द्वारा क्षीण कर रहे हैं । परन्तु विशाख भोगोंके
बीचमें रहते हुए भी यह भावना करते हैं कि:—

हे चिदंबरपुरुष ! अनुपम सुज्ञान राज्यको दशों दिशा-ओमें व्याप्त करते हुए एवं नवीन कांति व रूपको धारण कर मेरे हृदय में सदा बने रहो ।

हे सिद्धात्मन् ! आप गरीबोंके आधार हैं । विद्वानोंके मनोहर हैं । विवेकियोंके मान्य हैं । इसलिए हे पारसके समान इच्छित फल देनेवाले निरंजन सिद्ध ! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ।

॥ इति राज्यपालन संधिः ॥

—X—

अथ भरतेशनिर्वेगसंधिः ।

भरतेशकी कीर्ति त्रिभुवनमें व्याप्त होगई है । भरतेशके तेजके सामने सूर्य भी फीका पड़ता है । इस प्रकारकी वृत्तिसे सम्राट् राज्यका पालन कर रहे हैं । चतुरंगके खेडके शिवाय लोकमें युद्धक्षेत्रमें उसको प्रतिमट करनेवाले वीर नहीं हैं । समुद्र स्वयं अपने तटको दबाकर जाता है, अपितु मदसे लोकमें कोई उसे दबानेवाले नहीं है । उसकी वीरतासे भिन्न २ देशके राजा पहिले उनके वशमें आगये हैं । अब वे भरतके श्रृंगार व उदार गुण के लिए भी मोहित हो गये हैं, एवं सदा उनकी सेवा करते हैं । भरतेशके सौंदर्य, श्रृंगार, बुद्धिमत्ता एवं गाम्भीर्यके लिए पाताल लोक, नरलोक, सुरलोकमें प्रसन्न न होनेवाले कोई नहीं है । अंतरंगमें पंचसंपत्ति और बाहर अतुल भाग्यके साथ साम्राज्य वैभव भोगको भोगते हुए उन्होंने बहुत आनंदके साथ बहुतकाल व्यतीत किया ।

भरतेशकी आयुष्य चौरासी लाख पूर्व वर्षोंका था । ७० खरब व छत्वन अर्बुद वर्षोंका एक पूर्व होता है । ऐसे ८४ लाख पूर्व वर्षोंकी स्थिति भरतचक्रवर्तिकी थी । इतने दीर्घ समयतक वे सुखका अनुभव कर रहे थे । योगकी सामर्थ्यसे शरीरका तेज बिल्कुल कम नहीं हुआ । जवानोंकी ही कोमल मूँछें, बाल सफेद नहीं होते । साराश यह है कि भरतेश सदा मरजवानोंमें ही भोगको भोग रहे हैं । अन्य है । यह

क्या प्राणायामकी सामर्थ्य है ? अथवा प्राणियोंके आशिर्वादका फल है या जननीके आशिर्वादका फल है, अथवा जिनसिद्ध या हंसनाथ परमात्माकी महिमा है, न मालूम क्या, परन्तु उनकी जवानीमें कोई कमी नहीं होती है । " चिंता ही बुढ़ापा है, संतोष ही यौवन है " इस प्रकार कहनेकी परिपाटी है । सचमुचमें भरतेश्वरको कभी किसीकी चिंता नहीं है, सदा आनंद ही आनंद है । फिर बुढ़ापा कहाँसे आ सकता है । बूढ़ी स्त्रियोंके साथ भोग करनेसे बुढ़ापा जल्दी आ सकता है । सुंदरी जवान स्त्रियोंके साथ सदा भोग करने वाले भरतेश्वरको बुढ़ापा क्योंकि आ सकता है ? हमेशा जवानी ही दिखती थी ।

राजगण छांट छांटकर उत्तमोत्तम कन्याओंको लाकर भरतेश्वरके साथ विवाह करते थे । उनको भरतेश्वर भोगते थे । जब वे स्त्रियाँ वृद्धत्वको प्राप्त होती तो उनको छोड़कर नवीन जवान स्त्रियोंके साथ भोग करते थे । उन तरणियोंके साथ संभोग करते हुए एवं आनंद मनाते हुए शरीरके मदको बुद्धिमान भरतेश्वर कम करते थे । एवं इसी प्रकार उस परमात्माके दर्शनसे कर्मकी निर्जरा करते थे । अंतःपुरकी देवियाँ यदि आपसमें आनंदसे खेलना चाहें तो उनको भरतेश्वर खेळकूदमें लगाकर स्वयं राजदरबारमें पहुँचकर वहाँपर राजाओंको प्रसन्न करते थे ।

एक दिनकी बात है । भरतेश्वर बचीस हजार मुकुटवद्ध राजाओंके दरबारमें सिंहासन पर विराजे हुए हैं । उस समय एक घटना हुई ।

वहाँपर जो मुखचित्रक था, उसने भरतेश्वरको दर्पण दिखाया । शायद इसलिए कि सम्राट् देखें कि अपना मुख बराबर है या नहीं ? भरतेश्वरने दर्पणमें अच्छीतरह देखा । मुख थोड़ासा झुका हुआसा मालूम हुआ । शायद भरतेश्वरने विचार किया कि इस राज्यपालनकी अव्यवस्था जल्द नहीं है । वारुणिकीसे देखते हैं तो भरतेश्वरके कपाळमें एक झुरकी देखनेमें आई । शायद वह मुक्तिकांताकी दूती ही तो नहीं । उसे मुक्तिविक्षीने भरतेश्वरको शीघ्र बुलानेके लिए भेजी हो, इस प्रकार वह मालूम हो रही थी ।

भरतेशने उसी समय विचार किया कि ध्यानयोगके धारण करने-वालेके शरीरमें इस प्रकार अंतर हो नहीं सकता है । फिर इसमें क्या कारण है ? आश्चर्यके साथ जब उन्होंने अवधिज्ञानका उपयोग किया तो मालूम हुआ कि आयुष्य कर्म बहुत कम रह गया है । अब मुझे मुक्ति अतिसमीप है, कल ही मुझे मोक्षसाम्राज्यका अधिपति बनना है । इस प्रकारका योग है । धातियाकर्माका तो आज ही नाश होना है । इस प्रकार उनको निश्चिंत रूपसे मालूम हुआ ।

भरतेश अंदरसे हंसते हुए ही विचार करने लगे कि ओहो ! मैं मूढ़ ही गया हुआ था, अब इस झुरकीने आकर मुझे स्मरण दिखाया । अच्छा हुआ । चलो, आगेका कर्तव्य करना चाहिये ।

संसारसुखकी आशा विलीन हुई । अब सम्राट्के हृदयमें वैराग्यका उदय हुआ । वह विचार करने लगा कि मुक्ति अब अत्यंत निकट है । संसार और भोगमें कोई सार नहीं है । जब शरीरमें जर्जरितदशा देखनेमें आई तो अब कन्यावोके साथ क्रीडा करना क्या उचित है ? बस रहने दो, मेरे लिए धिक्कार हो । तपश्चर्यारूपी दुग्धको सेवन न कर केवल मुग्धोंके समान विषयविषको सेवन करते हुए मैं आज पर्यंत दग्ध हुआ । हाय ! कितने दुःखकी बात है !

“मेरे आचारके लिए धिक्कार हो । तपश्चर्यारूपी क्षीरसमुद्रमें डुबकी न लगाकर जहदेहसुखरूपी लवणसमुद्रको पीते हुए फिर भी प्यासा ही प्यासा रहा । हाय ! कितने दुःखकी बात है । ध्यानरूपी अमृतको पान न कर आत्मानंदका अनुभव नहीं किया । केवल शरीरके ही सुखमें मैं मग्न हुआ । देखो ! मेरे सहोदर तो मूछ आनेके पहिले ही दीक्षा लेकर चले गये एवं अमृतपदको पागये । परंतु मैंने ही देरी की । सहोदरोंकी बात क्यों ? मेरे शरीरसे पैदा हुए मेरे पुत्रोंने दीक्षा लेकर मुक्तिस्थानको प्राप्त किया । इससे अधिक मेरी मूर्खता और क्या होसकती है ? मेरे पिताजी, असुर, मामा, साले आदि सभी आत आगे

बढ़गये । मैं अकेला ही पीछे रहा । हाय ! अतल वेदकी बात है ।
अपना ! मे आने गये । मुझे भी मार्ग है, मैं भी जाऊँगा । मुझे तप-
व्यासका योग है । तपव्यासके योग्य स्वभावका हल है । एवं विपुल
ज्ञानयोग है । उसके द्वारा कर्मको नष्ट करके मैं मुक्तिको जाऊँगा ”,
इस प्रकार समादने रदनिष्ठा किया ।

धुदिसाला मंत्रिने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामिन् ! आप
यह क्या विचार करने लगे हैं । इस वर्तुष्टाधिपत्यसे बड़का हंगामा
कहा है ! इसलिये आप इस घुसकी अनुमति करो । आपके तापकी जमी
जल्लरत हो गया है ! आपकी पहारपर किम बाणकी कमी है ! धरणी-
तकपर गियत समस्त शासक राजा आपके चरणोंमें मानक रखते हैं ।
मनुष्य छोकरे सर्व भेष्ट धीमेर्गको छोडकर कथ्य विचार आप क्यों कर
रहे हैं राजन ! छोडो इस विचारको ।

समादने कहा कि भूमी ! क्या कम दिन चितात्री दीक्षा लेकर
चले गये, क्या उनके पास हुता भी संरणि नहीं थी ? इसलिये धुदि-
मानुके त्रिः यह दरीर स्थिर नहीं है । इन्तर्नि अपना हिल सोप घेना
चाहिए । यह तो विद्वुः/ड टीक बाण है कि गिनके हृदयमें वैराग्य
नहीं है, केरक तपव्यासके त्रिः आने हैं भी यह सब भारभूत है । परन्तु
जानी धित्तिके त्रिः यह तपव्यास गुरुके अदर प्रविष्ट होनेवालेके समान
मधुर हैं । ज्ञानरहित आत्माके कर्म पथको समान कटिन है । परन्तु
ज्ञान प्राप्त होनेके बाद यह कटिन नहीं है, आर्यग मुक्त है । वर्तुष्टको
जीतनेसे क्या होता है । जबतक कर्मके तीन कांडोंको यह जीत नहीं
लेगा है तबतक तीन राजों (रजःप्रप- सम्पदार्शनज्ञानधारित्र) को ही
ग्रहण करना चाहिये । इन चौदह गणियोंसे क्या प्रयोजन है ? समाद
जब बोल रहा था तो उस दरबारमें ऐसा माधुर्य हो रहा था कि अधु-
नकी बर्षा हो रही हो । मंत्रिने कहा कि स्वामिन् ! इस तो आपके
बिनेकके प्रति मुग्ध हुए हैं । अमृतको सामने गुडकी कीमत ही क्या

मुझे क्यों प्रदान कर रहे हैं ? आजपर्यंत हमारे इष्ट पदार्थोंको बार २ देकर हम लोगोंका पालन पोषण किया । परंतु आज तो आप हमें व आपको जो इष्ट नहीं हैं, ऐसे राज्यको प्रदान कर रहे हैं तो हमने आपको क्या कष्ट दिया था !

बेटा ! तुम बोलनेमें जतुर हो । इस बातको मैं जानता हूं । यह राज्य मूर्खोंके लिए कष्टदायक है, बुद्धिमान् विवेकीके लिए कष्ट नहीं है । इष्ट ही है । इसलिए इस पदके लिए सम्मति दो । देरी मत करो । इस प्रकार सम्राट्ने कहा ।

उत्तरमें कुमारने निर्मोड होकर कहा कि स्वामिन् ! आप तो मोक्ष राज्यको चाहते हैं ? और हमें तो इस भौतिकराज्यमें रहनेकी अनुमति दे रहे हैं, इसे हम कैसे मान सकते हैं । इसलिए मुझे भी दीक्षा ही शरण दे, मैं भी आपके साथ ही आता हूँ ।

पुनः सम्राट्ने कहा कि बेटा ! मेरे पिताजीमें मुझे राज्य देकर दीक्षा ली । और मैं तुमको राज्य देकर दीक्षित होऊँ यही उचित मार्ग है, इसे स्वीकार करो । कुछ समय रहकर बादमें हमारे समान तुम भी तपश्चर्याके लिए आना । बेटा ! संसारमें राज्यमुखको आनन्दसे भोगकर बादमें अपने पुत्रको राज्य देकर दीक्षा लेनी चाहिए व मुक्तिराज्यको प्राप्त करना चाहिये । यही हमारा आनुवंशिक कुलाचार है । क्या इसे तुम उलंघन करते हो ? इसलिए मुझे आगे भेजो, बादमें तुम आना । यही तुम्हारा कर्तव्य है ।

अर्ककीर्तिकुमार निरुपाय होकर कहने लगा कि पिताजी ! ठीक है, कपालमें एक शुरकीके दिग्गनेसे क्या होता है । इतनी गठबड़ी क्या है ? कुछ दिन ठहरिये । बादमें दीक्षा ले सकते हैं । इसलिए अभी जल्दी नहीं करें । उत्तरमें सम्राट्ने कहा कि ठीक है । रह सकता हूँ । परन्तु आयुध्य कर्म तो थिलकुछ समीप आ पहुँचा है । आज ही वातियाकर्माको नाश करेगा । और कल मूर्खोंद्वय होने ही मुक्ति प्राप्त करनेका योग है ।

वे कुमार आसू बहा रहे थे । इधर सम्राट् ने राजसमूहको देखकर कहा कि आपलोग अब मेरी चिन्ता न करें । अब इन कुमारोंके प्रति ध्यान देकर उनको अनुकूल होकर रहें । इस प्रकार सबके प्रति एकदम इशारा किया ।

दुनियाका संसट दूर होगया । अब भरतेशको किसी बातकी चिन्ता नहीं रही । अपनी स्त्रिया, मंत्री, मित्र वगैरे किसीका ध्यान नहीं रहा । परमात्माका स्मरण करते हुए वह उसी क्षण आगे बढ़गया । अर्ककीर्ति आदिराज आदि कुमार आगे बढ़कर उनके चरणोंमें पड़े और आसू बहाते हुए उनको आगे बढ़नेसे रोकने लगे । पितृवियोगको कौन सहन कर सकते हैं ! क्या भरतराजेंद्रने उन रोते हुए पुत्रोंकी ओर देखा ? नहीं ! अब तो उनके हृदयमें मोहका अंश बिलकुल नहीं है । उन पुत्रोंको रोते हुए ही छोड़कर मदनमत्त हाथीके समान आनन्दके साथ तपोवनकी ओर बढ़े । दरबारमें स्थित राजा, प्रजा और परिवार तो उन्हींके साथ आगे बढ़कर आये एवं सम्राट् के सामने पलुकी लाकर रख दी । भरतेश आत्मलीलाके साथ उसपर आरुढ़ हुए ।

सम्राट् दीक्षावनकी ओर चले गये, यह मालूम होते ही अंतःपुरमें एकदम हाहाकार मचगया । धूपमें पड़े हुए कोमल पत्तोंके समान रानी-वासमें स्थित देवियां मूर्छित होकर गिरपड़ी । उसी समय उनका प्राण ही निकल जाता । परंतु अभीतक सम्राट् शरीरका भारण किये हुए हैं । उन्हें हम लोग देख सकती हैं, इस अभिलाषासे वे आकुलित होरही थीं । हाय ! षट्खंडाधिपति सम्राट् का भाग्य देखते १ अदृश्य होगया । इस संसारके लिए विकार हो । इस प्रकार वे स्त्रियां दुःख कररही थीं । लोग कहते थे कि षट्खंडाधिपतिकी बराबरी करनेवाले लोकमें कोई नहीं है, इसकी संपत्ति अतुल्य है । तथापि एक क्षणमें वह संपत्ति अदृश्य होगई, आश्चर्यकी बात है । इस प्रकार वे दुःख करने लगी । हमेशा पतिदेव हमसे कहते थे कि आयुष्यकर्मका क्षय होनेके बाद

कान रद सक्त है, उसी बातको आज उन्होंने प्रायश्च करके बताया। जीवनको धिगाडकर ये नहीं चले गये, आपने फट प्रायश्च है। मुक्ति जानेवाले हैं यह मूर्खन कर चले गये हैं। इसलिये हमें भी दीक्षा दी गयी है। अब सब लोग उठो, यह कहती हुई सभी देविया चलेनेके लिए तैयार हुईं। यदि मन्त्राट्ट मन्दलमें होते तो हमलोग भी मन्दल रदकर मुगता अनुभव करनी थी। परन्तु अब ये तपोवनमें चले गये तब यज्ञांग रहना उचित नहीं है। ये जिन जगत्में प्रसिद्ध हुए वहाँ हमारे लिए परममुगता स्थान है।

हमारी आगे १ मनकी गति जिस तरह हो उस तरह हमने मुगता अनुभव किया। अब मन्त्रार्थकर इस मन्त्रार्थको नष्ट करना चाहिए, उन मन्त्रों को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकारके निश्चयमें उगसीन वृद्ध लिया आ पुत्रों गनिया गीरे सभीने दुःखमें ये भाग्यकर दीक्षा लेनेका निश्चय किया। जाते समय अपने पुत्रोंको आशिर्वाद दिया कि बेटा! आज लोग अपने पिताके समान ही सुउत्तरे राज्यपावनकर बादमें मोक्षमुगता प्राप्त करना। हम लोग आज तुम्हारे लिए दीक्षा वनमें जायी हैं। इस प्रकार कहनी हुई आग बटी।

कुसुमाजी और कुनलानती गनी भी अपने गीते हुए पुत्रोंको आशिर्वाद देकर धैर्यके भाग आगे बढ़ी। पुत्रोंने भी विचार किया कि ऐसे समयमें इनको रोकना उचित नहीं है। अपने पतिके हाथसे ही इनको दीक्षा लेने लो। इस विचारमें उन माताओंको पाटलीपर चढ़ाकर रगाना किया। जो भाई दीक्षा लेनेके लिए गये थे उनकी लिया भी दीक्षाके लिए उद्यत हुई। उनको भी माताओंके माथ ही पट्टकियोंमें भेजा।

नगरमें सर्वत्र लिया अपने घरोंमें ऊपरकी माडीपर चढ़कर रो रही हैं, प्रजा परिवारमें शोकमनुष्य ही उमड पडा है। लिया पीछेमें आ रही हैं, सप्ताह आगेसे जा रहे हैं। लोग आश्चर्यचकित होकर इस दृश्यको देख रहे हैं।

हाय ! हमारे स्वामीकी संपत्ति तो इन्द्रधनुष्यके समान दिखकर अदृश्य होगई । संसारी प्राणियोंके सुखके लिए धिक्कार हो, इस प्रकार नगरमें सर्वत्र चर्चा होरही थी ।

बुढापा न पाकर तुमने आजतक जीवन व्यतीत किया, अपनी ब्रियोंको जरा भी दुःख कभी नहीं दिया । परंतु आज तो चुपचापके जंगलको जा रहे हो, कितने आश्चर्यकी बात है । नगरमार्गमें जाते हुए कभी आपको हम देखती हैं तो हमें स्वर्गसुखका ही आनंद मिलता है । हाय ! परंतु अब तो हमारी संपत्ति चली जा रही है । ब्रियां, पुत्र व पुत्रवधू आदिको तुमने पट्टखंडको वशकर प्राप्त किया था, अब तो उन सबको लेकर आप तपके लिये जा रहे हैं । हाय ! इसप्रकार वहां ब्रियां दुःख कर रही थीं । शोक करनेवानेवाले नगरवासियोंको न देखकर सम्राट् अपने निश्चयसे परिवारके साथ भयंकर जंगलमें पहुंचे । वहांपर एक चंदनका वृक्ष था । उसके मूलमें एक शिलातल था । वहांपर भरतेश पल्लकीसे उतरे, वहां उपस्थित लोगोंने जयजयकार किया । उस शिलातलपर खड़े होकर एकबार सबकी ओर दृष्टि पसार कर देखा । स्थानमुखसे उन लोगोंने नमस्कार किया । पासमें अर्ककीर्ति और आदिराज भी थे । उनका मुख भी पीका पड़ गया था । परंतु वाकीके पुत्र तो हंस रहे थे । अर्थात् प्रसन्नचित्त थे । उनको देखकर सम्राट्को भी हंसी आई । मित्रगण प्रसन्न थे । अनेक राधा भी प्रसन्न थे । भरतेश समझागये कि ये सब दीक्षा लेनेवाले हैं । ब्रियोंकी पल्लकियां भी आकर एकत्रित हुईं । अब श्रृंगारयोगी भरतेशने दीक्षा लेनेके लिए अंतरंगमें तैयारी की । समस्त परिवारको दूर खड़े होनेके लिए इशारा करके अपने पुत्र मित्र मंत्री आदि जो ससीप थे उनसे एक परदा धरनेके लिए कहा एवं स्वयं दीक्षाविधिके लिए सज्ज हुए ।

भरतेशका आत्मबल अचिंत्य है । उनका पुण्य अतुल्य है । वह लक्ष्मी हैं । जीवनके अंतसमयतक सातिश्रय भोगको भोगकर समय-

अथ ध्यानसामर्थ्यसंधि

परदेके अंदर उस सुंदर शिखातलपर भरतेश सिद्धासनसे बैठकर अब दीक्षाके लिए सन्नद्ध हुए हैं। उनका निश्चय है कि मेरे लिए कोई गुरु नहीं है। मेरे लिए मैं ही गुरु हूं, इस प्रकारके विचारसे वे स्वयं दीक्षित हुए। ब्रह्माभूषणोंसे सर्वथा मोहको उन्होंने परित्याग कर अलग किया। ब्रह्माभूषणोंकी शोभा इस शरीरके लिए है, आत्माके लिए तो शरीर भी नहीं है, फिर इन आभरणोंसे क्या तात्पर्य है ? इस प्रकार उन ब्रह्माभूषणोंसे मोह हटाकर शरीरसे उनको अलग किया।

कोटिचंद्रसूर्योका प्रकाश मेरे आत्मामें है। फिर इस जरासे प्रकाशसे युक्त शरीरशोभासे क्या प्रयोजन ? यह समझते हुए सर्व परिग्रहोंका परित्याग किया। बादमें केशलोच किया। भगवान् आदिनाथको केशोंके होते हुए कर्मक्षय हुआ, तथापि उपचारके लिए केशलोचकी आवश्यकता है। इस विचारसे उन्होंने केशलोच किया। उसे केशलोच क्यों कहना चाहिए। मनके संश्लेशका ही उन्होंने लोच किया। वह शूर भरतयोगी आंख मीचकर अपने आत्माकी ओर देखने लगे, इतनेमें अत्यंत प्रकाश-युक्त मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति हुई।

अब मुनिराज भरत महासिद्ध विषके समान निश्चल आसनसे विराज कर आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। बाह्यसामग्री, परिस्तर वगैरे अत्यंत सुंदर हैं। ध्यानमें जरा भी चंचलता नहीं है, वे आत्मामें स्थिर होगये हैं।

जिस प्रकार बाह्यसाधन शुद्ध हैं उसी प्रकार अंग भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इस प्रकार भेद करके अनुभव करनेवाला अंतरंगसाधन भी परिशुद्ध रूपसे उनको प्राप्त है। अतएव भंगुरकर्मोंको अष्टांगयोगमें रत होकर भंग कर रहे हैं।

योगी अपने आपको देख रहा था। परन्तु उससे घबराकर कर्म तो इधर उधर भागे जा रहे हैं। जैसे २ कर्म भागे जा रहे हैं आत्मामें सुज्ञानप्रकाशका उदय होता जा रहा था। कर्मरेणु अलग

भरतेशने संसारसे विरक्त होकर चक्रात्मका परित्याग किया तो यहा ध्यानचक्रका उदय हुआ। अब आगे शक्र (देवेंद्र) आकर इसकी सेवा करेगा। एवं मुक्ति साम्राज्यका अधिपति बनेगा। सो, हमेशा वैभव ही वैभव है। आश्चर्य है, मुनिकुलोत्तम भरत ध्यान पराक्रमसे हंसनाथ (परमात्मा) को दे रहा है। उसी समय कर्मका विध्वंस हो रहा है एवं आत्मांशु [कांति] बढ़ता ही जा रहा है।

जिस प्रकार बांधको तोड़नेपर रुका हुआ पानी एकदम उतरकर चला जाता है, उसी प्रकार बंधको तोड़नेपर रुका हुआ कर्मजल निकलकर चारों ओर जाने लगा। मस्तकपर रखे हुए धान्यको पोटरासे कुछ धान्य निकालनेपर वह थोड़ीसी हलकी हो जाती है उसी प्रकार कर्मोंका अंश कुछ कम होनेपर योगीको अपना भार कम हुआसा माहूम होने लगा। कई परदोंके अंदर रखे हुए दीपक, जिस प्रकार एक एक परदेके हटनेपर अधिक प्रकाशयुक्त होता है उसी प्रकार कर्मोंके आवरणके हटनेपर आत्मज्योति बढ़ती गई एवं बाहर भी उसकी कांति प्रति बिंबित होने लगी। पहिले अक्षरात्मक ध्यानसे रत्नमालाके समान आत्माका अनुभव कर रहा था, अब वह नष्ट होगया है। केवल आत्मनिरीक्षणका ही कार्य हो रहा है। पहिले धर्मध्यान था, इसलिए उसमें अत्यधिक प्रकाश नहीं था, और पदस्थ पिंडस्थादि अक्षरात्मक रूपसे उसका विचार हो रहा था। परन्तु अब उस योगीके हृदयमें परम शुद्धध्यान है, उसमें अक्षरोंका विकल्प नहीं है। केवल आत्मकलाका ही दर्शन हो रहा है। सूर्यके समान शुद्धध्यान है, चंद्रमाके समान धर्म ध्यान है। चंद्रमाके सामने नक्षत्र दिखते हैं, परन्तु सूर्यके सामने नक्षत्रोंका दर्शन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार शुद्धध्यानके सामने अक्षरात्मक विचार नहीं रह सकते हैं, केवल आत्मप्रकाशकी वृद्धि होकर सुज्ञानका अनुभव हो रहा है।

विविध शब्दमाला उस परब्रह्ममें अंतर्लीन हो गया हो इस प्रकार सूचित करते हुए वह परमात्मयोगी इस समय व्यवहारको छोड़कर

आज वह आत्मा अपने शरीरके प्रमाणसे है। परंतु कल वह तीन लोकमें व्याप्त होता है। परमात्मसाम्राज्यकी महत्ता अनुपम है। उसी साम्राज्यका अब वह राजा है।

पहिले मंत्री, सेनापति आदिके द्वारा परतंत्रतासे राज्यपाटन होरहा था। उससे भरतेशकी तृप्ति हुई। अब आत्मराज्यको पाकर स्वतंत्रतासे उसका पालन कर रहा है। पहिलेके राज्यको नरेशने अर्थात् समझाया, और आत्मराज्यको स्थिर समझाया। अस्थिर तो अस्थिर ही ठहरा, स्थिर तो स्थिर ही ठहरा। भरतेशका ज्ञान अन्यथा क्योंकि होसकता है। भरतेश गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी मातृप्रेम, पितृप्रेम, पुत्रप्रेम, यंत्रियोंके मोहको माया ही समझने थे। एवं हमेशा अपने आत्मामें रत रहते थे। वह विचार सत्य सिद्ध हुआ। ध्यानमें लोकप्रसन्न हो इस प्रकारका व्यवहार और अंतरंगमें आत्मसुखके अनुभवको स्वीकार करने हुए उन्होंने विवेकसे काम लिया। वह विवेक ध्यान फलमें आया।

अब तो भरतेशके शरीरमें अणुमात्र भी परमंग अर्थात् परिग्रह नहीं है। अब शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कर्मवर्गणा भी आत्मासे भिन्न है। इस प्रकारके अनुभवसे स्वयं अपनी आत्मामें स्थिर होगये हैं, कर्मवर्गणायें ऊपर उपर निकल भागरही हैं।

इंद्रिय, शरीर, मन, वचन, और कर्मसमूह आदि आत्मासे भिन्न हैं, आत्मा उनसे भिन्न है, मैं तो द्रव्यभावोंसे परिशुद्ध हूं। इस प्रकारके विचारसे वह योगींद्र स्वयंको ही देख रहा है।

आत्माको शुद्धविकल्पसे देखा जाय तो वह शुद्ध है। वह विकल्प से देखा जाय तो वह वद्ध है। सिद्धांतके द्वारा वह देखनेमें नहीं आ सकता है। आत्माके द्वारा आत्माको निवद्ध करनेपर आत्मदर्शन होता है।

शास्त्रोंमें आत्मगुणोंका वर्णन है, एवं आत्मामें आत्माको स्थिर करनेके उपाय भी बताये गये हैं। परंतु वह आत्मा वचनगोचरानीत है। अतः वचनसे उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? अवित्त नहीं हो सकता है, अनुभवसे ही उसका दर्शन होना चाहिये।

ध्यानके प्रारंभमें उन्होंने विचार किया कि कर्म भिन है, और आत्मा भिन्न है। आत्मध्यानमें मग्न होनेके बाद यह विकल्प भी दूर हुआ। केवल आत्मामें तल्लीन हुआ। उसके बाद गुरु हंसनाथ ही मैं हूँ इस प्रकारका विकल्प था। परन्तु ध्यानकी विशुद्धिमें वह विकल्प भी दूर हो गया है। अब तो वह योगी निर्विकल्पक समाधिमें मग्न है।

कर्म तो क्रम २ से ढीले होकर गिरते जा रहे हैं। आत्मविज्ञान बढ़ता जा रहा है। वह तपोधन जब एकाग्रचित्तसे ध्यानमें अविचल होकर रहा तो तीन लोक कंपित होने लगा। चंचल मनको अत्यंत निश्चल बनाकर आत्मामें उसे अतर्लान किया। वह वीर आत्मध्यानमें मग्न हुआ तो तीन लोक कापे इसमें आश्चर्य क्या है ? उस समय स्वर्गमें देवेंद्रको शचीमहादेवी पुष्प दे रही थी। उस समय बैठे हुए मंचके साथ वह पुष्प भी एकदम कंपित हुआ तो देवेंद्रने कारणका विचार किया और अपनी देवीसे आश्चर्यके साथ कहने लगा कि भरतेश मुनि हो गया है। घन्य है। अधोलकमें धरणेंद्रका आसन कंपायमान हुआ तो उसकी देवी बबराकर पतिको आलिंगन देकर खड़ी हुई, तब धरणेंद्रने अबधिके बलसे विचार किया और भरतेशके मुनि होनेका समाचार अपनी देवीको सुनाया।

एक स्थानमें एक पत्थरके ऊपर सिंह था, वह पत्थर एकदम कंपित हुआ तो पत्थरके साथ सिंह उल्टा खिर करके पड़ गया एवं बबराकर एक जगह खड़ा रहा। जिस प्रकार आधी चञ्चलनेपर वृक्षलतादिक झिल जाते हैं उसी प्रकार यह भूलोक ही एकदम कंपित होने लगा। भरतेशकी व्यानसामर्थ्यका कहातक वर्णन कर सकते हैं।

भोगमें रहकर जिस वीरसम्राट्ने व्यंतर, विद्यावर आदियोंके भक्तिको अपने चरणोंमें छुक्तवाया वह योगमें रत होकर तीन लोकमें सर्वत्र अपना प्रभाव डाले इसमें आश्चर्य क्या है ?

आत्मज्योति बराबर बढ़ रही थी, इधर कर्मरेणु ढीले होकर निकल

रहे थे । उसे आगममें श्रेण्यारोहणके नामसे कहते हैं । उसका भी बड़ापर वर्णन करना प्रासंगिक होगा । सिद्धांतमें चौदह गुणस्थानोंका कथन है । परंतु अप्यात्म दृष्टिसे उन चौदह गुणस्थानोंके तीन ही विभाग हो सकते हैं । बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्माके भेदसे तीन विभाग करनेपर चौदह गुणस्थानोंमें विभक्त सभी जीव अंतर्भूत हो सकते हैं । पहिले तीन गुणस्थानवाले बहिरात्माके नामसे पहिचाने जाते हैं । आगेके तो गुणस्थानवाले अर्थात् १२ वें गुणस्थान तकके जीव अंतरात्मा कहलाते हैं । और अंतके दो सयोगकेवली व अयोगकेवली परमात्मा कहलाते हैं । इस प्रकार ये चौदह गुणस्थान इन तीन भेदोंमें अंतर्भूत होते हैं ।

भरतेशकी आत्मा बहिरात्मा नहीं है, अंतरात्मा था । परंतु शीघ्र ही वह परमात्मा बन गया । अप्यात्मकी महिमा विचित्र है ।

राजवैभवको छोड़कर योगी बननेपर भी राजवैभवने, क्षात्रधर्मने भरतेशका साथ नहीं छोड़ा । वह तेजस्वी है, बड़ापर उसने कर्मोंकी सेनाके साथ वीरतासे युद्ध करना प्रारंभ किया ।

अश्वरत्न बड़ापर नहीं है, परन्तु मनस्वी अश्वपर आरुढ़ होकर ध्यान खड्गको अपने हाथमें लिया एवं कर्मरूपी प्रवळ शत्रुपर उस धीरने चढ़ाई की युद्ध प्रारंभ होते ही तीन आयुधरूपी योद्धा तो दफ गये । अब उस वीरने अपने मोढेको आगे बढ़ाया तो अग्नि के प्रतापसे पिचछनेवाले लोहेके समान कुगति आदि १६ दुष्ट कर्म गड़कर चले गये ।

आगे बढ़नेपर ८ क्षपाययोद्धा पड़े । नपुंसकवेद और छीत्रेद तो जरासे धमकानेपर इधर उधर भागे । वीरका खड्ग सामने आनेपर छी, नपुंसक कैसे टिक सकते हैं ? इतनेमें वह धीर और भी आगे बढ़ा तो अरति शोकादिक छह नोकपाय निकल भागे । और भी आगे बढ़नेपर पुंवैद भी नहीं ठहर सका, उस पराक्रमीका कौन सामना कर सकता है ? उसके बाद संशयन-क्रोध, मान, मायाने मुंह छिपाकर पलायन

उसे अब प्राप्त हो गयी है । कर्मका आवरण अब दूर होगया है । अब एव शुद्धात्मवस्तुकी चित्तभा बाहर उमड़कर आ गई है । कोटिरूप-चंद्रोका प्रकाश उस समय परमात्माके शरीरसे बाहर निकलकर लोकमें भर गया है । कर्मका भार जैसे २ हटता गया शरीर भी हलका होता गया । इसलिए परमज्योतिर्मय परमात्मा उस शिलातलके एकदम ऊपर आकाशप्रदेशमें छाँवकर चला गया । शायद सुंदर सिद्धलोकके प्रति गमन करनेका यह उपक्रम है; इसलिए यह शुद्धात्मा उस समय इस मूलतले पाँच हजार घनुष प्रमाण ऊपर आकर आकाशप्रदेशमें ठहर गया । जिन्होंने परदा धर लिया था अब दूर हटे । आश्चर्यचकित होते हुए जयजयकार करते देखते हैं तो भरतजिनेंद्र आकाश प्रदेशमें ऊपर विराजमान हैं । सबने भक्तिके साथ यचना की ।

स्वर्गमें देवेन्द्रने भरतेशकी उन्नतिपर आश्चर्य व्यक्त किया एवं अपनी देवीके साथ ऐरावत दस्तिपर आख्य होकर भूतलपर उतारने लगा । देवेन्द्र ऊपरमे नीचे आरहा है तो पाताल छोफसे धरणीं पचावती व परिवारके साथ अनेक गाजे बाजेके साथ ऊपर आरहा है । इसी प्रकार अनेक दिशाओंसे किन्नर व किंपुरुषदेव भरत जिनेंद्रकी स्तुति करते हुए आनंदसे आरहे हैं । वे कह रहे थे कि हे भरत जिनेन्द्र ! भय-रोगवैष । सुंदरोंके सुंदर ! आप जयवंत रहें ।

कुवेरने उसी समय गंधकुटीकी रचना की । और उसके बीचमें सुंदर सुवर्ण कमलका निर्माण किया । उसकी स्पर्श न करते हुए कुछ अंतरपर उसके ऊपर कमलासनमें भरत जिनेंद्र शोभाको प्राप्त हो रहे हैं ।

मगरान् आदि प्रभुने मुक्ति जानेपर उनके साथ जो केवली चारणमुनि बंगे थे वे सब इधर उधर चले गये थे । भरत जिनेंद्रकी गंधकुटीका निर्माण होनेपर सब लोग वहाँपर आकर एकत्रित हुए । मालूम होता है कि पिताकी सपत्ति पुत्रको मिलनेकी पद्धति ही वहाँपर भी चरितार्थ हुई । पिताका पंजी पुत्रको भी प्राप्त हो यह साहजिक

एवं शोभास्पद है। इसीलिए तेजाराशि मुनिनाथ भी वहाँपर आये व भरतजिनेन्द्रकी वंदना कर वहाँ बैठ गये।

देवेंद्र, धरणेंद्रने भी अपनी देवियोंके साथ पादानत होकर उस दुरितनिर्घूमघाम-भरतकेवलीकी अनेकविध भक्तिसे स्तुति की, वंदना की, पूजा की। देवगण भी वहाँपर भक्तिसे आये, मृत्युपर जो मव्य थे वे भी सोपानमार्गसे गंधकुटीमें आये। एवं जिनेश्वरको संतोष व भक्तिके साथ सब लोगोंने नमस्कार किया।

अर्ककीर्ति व आदिराज कुमारका मुख अर्क (सूर्य) के दर्शनसे खिलनेवाले कमलके समान हर्षसे युक्त हुए। बाकीके मंत्री, मित्रोंको भी जिनेन्द्रके दर्शनसे अत्यधिक आनंद हुआ।

देवेंद्रने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामिन्! परमात्मसिद्धि कैसे होती है? कृपया फरमावे। इतनेमें भरत सर्वज्ञने दिव्यध्वनिके द्वारा विस्तारसे वर्णन किया। उसका क्या वर्णन करें?

“हे देवेंद्र! सुनो। आत्मसिद्धिको प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इस प्रकारके विवेकसे अपनेसे ही अपनेको देखने पर आत्मसिद्धि होती है। इस प्रकार आत्मार्थी देवेंद्रको प्रतिपादन किया।

पंचास्तिकाय, षड्रव्य, सप्ततत्त्व और नव पदार्थोंमें आत्मा ही उपादेय है, बाकीके सर्व पदार्थ हेय हैं। चेतन हो या अचेतन हो, चेतनके साथ अचेतन मिश्रित होकर जब रहता है तब वह परपदार्थ है। केवल पवित्र आत्मा ही स्वपदार्थ है।

परवस्तुओंमें जो रत हैं वे परसमयी हैं और आत्मामें निरत हैं वे त्वसमयी हैं। परवस्तुओंके अवलंबनसे बंध है, अपने आत्माके अवलंबनसे मोक्ष है। यही इसका रहस्य है।

आप्त, आगम और गुरुकी उपासना करनेसे शरीर-सुखकी प्राप्ति होती है। केवल-सुखके लिए अपने आपको देखना चाहिए। अन्य

भावोंके द्वारा मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती है । ध्यानके अभ्यासके समय परवस्तुओंके अवलंबनसे काम लेना चाहिये, आत्मा आत्मामें स्थिर होनेके बाद अन्य संगका परित्याग करना चाहिये ।

खाने पीने व पहननेसे क्या होता है ? धियोंके साथ भोग करनेसे भी क्या बिगड़ता है ? परन्तु उनको अपने समझकर भोगसे बिगाड़ होती है, यदि उनको परवस्तु समझकर भोगें तो कोई चिंताकी बात नहीं है । परिणाममें आत्माको देखते हुए आत्मसुखका जो अनुभव करता है उसे स्वयंका सुख समझे एवं उस आत्मवस्तुको छोड़कर अन्य सभी परपदार्थ हैं, इस प्रकारकी भावनासे उस आत्माकी हानि नहीं हो सकती है । भव्योंमें दो भेद हैं, एक तीव्रकर्मी व दूसरा लघुकर्मी । जिनका कर्म तीव्र है, कठिन है वे पहिले बाह्य पदार्थोंको छोड़कर नंतर आत्म-सुखकी साधना करते हैं । और जो लघुकर्मी अर्थात् जिनका कर्म मृदु है, वे बाह्यसंपत्ति वैभवोंके रहते हुए आत्मनिरीक्षण कर सरलतासे मुक्तिको जाते हैं । इसके लिए दूर जानेकी क्या आवश्यकता है ? देखो ! आदि परमेश, बाहुबलि आदिने कठिन तपश्चर्याके द्वारा इस भवका नाश किया, परन्तु हमने तो बहुत सरलतासे इस भवबंधन को अलग किया, यही तो इसके लिए साक्षी है ।

ध्यानसामर्थ्यको कौन जाने ? स्वयं स्वयंको देखें तो वह मालूम हो सकता है । हे मन्व ! अनेक विचारोंका यह सार है, विविध विचारोंको त्यागकर आत्मामें मनको लगाना यही मुक्तिके लिए साधन है ।

जैसे जैसे आत्मानुभव बढ़ता जाता है वैसे ही शरीर-सुख अपने आप घटता है, आत्मा आत्मामें मग्न हो जाता है, बाह्य पदार्थोंके परित्यागसे आत्मसुखकी वृद्धि होती है ।

आत्मामें आत्माके ठहरनेपर कर्मकी निर्जरा होती है । शरीर आत्मासे भिन्न हो जाता है । आत्मसिद्धिको कोई दूसरे नहीं देते हैं । अपने आप ही यह मन्व प्राप्त कर लेता है । परमाणुमात्र भी परवस्तु या पुद्गलका

संसर्ग न रहे एवं स्वयं शुद्धात्मा रहे, इसीको आत्मसिद्धि कहते हैं । ”
इस प्रकार भरतजिनेंद्रने देवेंद्रको प्रतिपादन किया ।

इतनेमें बीचमें ही आकर पुत्र, मित्र व मंत्रियोंमेंसे कुछने कहा कि देवेंद्र ! जरा ठहरो, हमें भी एक काम है । आगे बढ़कर भरतकेवलीसे उन लोगोंने प्रार्थना की कि स्वामिन् ! हम लोगोंको दीक्षा देकर हमारा उद्धार कीजिये । इस प्रकार वृषभराजकुमारको आग बरके सवने पार्यन्त क्री ।

केवलीने भी ' भवतु च उत्तिष्ठत ' इस प्रकारके आदेशके साथ दिव्यध्वनिकी वर्षा की । विशेष क्या ? देवेंद्र, वरग्रेष्ठ व तेजोराशि आदि मुनियोंकी उपस्थितिमें उनका दीक्षा-विधान हुआ । सब लोग उस समय जयजयकार कर रहे थे ।

उस दिन गविकीर्ति कुमारको आदि लेकर १०० कुमारोंको आदिशिवने जिस प्रकार दीक्षा दी उसी प्रकार आज इन पुत्रोंको इस स्वामीने दीक्षा दी । इतना ही कहना पर्याप्त है, अधिक वर्णनकी क्या आवश्यकता है ?

अर्ककीर्ति व आदिराजने यह कहते हुए साष्टांग नमस्कार किया कि अहम् हमारी माताओं एवं मामियोंको दीक्षा प्रदान कीजिये । तब उसे भगवन्तने सम्मति दी । शचीदेवी, पद्मावती, आदियोंने आगे बढ़कर परदा हाथमें लिया एवं मुनियोंको भी बह्वापर आनेके लिए इशारा किया गया । तदनन्तर उन पुण्यकाताओंको उस पगदेके अंदर प्रविष्ट कराया ।

पुरुष तो समवसरणमें अनेकवार दीक्षा लेते थे । परन्तु आज स्त्रियोंकी दीक्षा है । उसमें भी समाट्की स्त्रियां तो पुरुष समाजके बीच कभी नहीं आया करती थीं । आज ही वे पुरुषोंकी समामें आई हुई हैं ।

देववाद्यके बजनेपर एवं तेजोराशि आदि मुनियोंकी उपस्थितिमें उन स्त्रियोंका दीक्षाविधान हुआ । उस दिन माता यशस्वती व सुन्ददाको जिस प्रकार दीक्षा-विधान हुआ इसी प्रकार आज भी उन स्त्रियोंको वैभवसे दीक्षा दी गई, इतना ही कहना पर्याप्त है ।

उस समय उन देवियोंने समस्त आभरणोंका परित्याग किया । हार, पदक, बिल्वर, काचीधाम, वीरमुद्रिकादि आभरणोंको दूर फेंक रही हैं जैसे कि कामविकारको ही फेंकरही हों । कंठमें धारण किये हुए एकसर, पंचसर, त्रिसर आदिको तोड़कर अलग अलग रखरही हैं, शायद वे कामदेव अपनी ओर न आवे इसकेलिए दिग्बंधन कर रही हैं । जब सर्वसंगको परित्याग ही करने बैठो हैं तो इन मारभूत आभरणोंकी क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार कर्णाभरण, नासिकाभरण आदिको भी निकालकर फेंक रही हैं । अब पुनः स्त्रीजन्मकी अभिलाषा उन देवियोंको नहीं है । मस्तकपर धारण किये हुए रत्नाभरणादिको निकालकर इधर उधर फेंक रही हैं । शायद विरहाग्निकी चिनगारिया ही निकल भाग रही है ऐसा मालूम होरहा था । विशेष क्या, सर्व आभरणोंको तृणके समान समझकर छोड़ दिया । जिन आभरणोंकी शोभा शरीरके लिए थी, उनको पतितके जानेपर वे क्यों धारण करेंगी । इसलिए बहुत धैर्यके साथ उनसे मोहका त्याग किया । उनके हृदयमें अतुल विरक्ति है । चित्तमें अनुपम धैर्य है, क्योंकि वे क्षत्रिय स्त्रिया हैं । सासुवोंको देखकर बहू देविया एवं बहूवोंके धैर्यको देखकर सासूरानी मनमें ही प्रसन्न हो रही हैं । आभरणोंको दूर कर जब केशपाशका भी मुंडन किया तो पासमें रहनेवालोंको कोई दुःख नहीं हुआ । क्योंकि वह जिनसभा है । वहापर शोकका उद्रेक नहीं हो सकता है । माणिक्य रत्न तो अब अलग होगया है । अब उनके पाणितलमें कमंडलु व जपसर आगये हैं । अब उनको रानियोंके नामसे कोई उल्लेख नहीं कर सकता है । अब तो उनको अक्का या अम्मा कहते हैं । अर्जिका या कातिके नामसे अभिधान करनेके लिए केशलोच स्वतः करनेकी आवश्यकता है । वह कठिन है । अतः इस अवस्थामें रहकर उसका अभ्यास करो । इस प्रकारका आदेश दिया गया ।

परदा हट गया, बाजेका शब्द भी बंद हुआ । अब अंदर सफेद

साडीको पहनी हुई साध्विया बिगजी हुई हैं। मादुम होता है कि कोमल पुष्पाञ्छारिन लनाथोंने ही दीक्षा ली है।

बगेंद्रकी देविया, देवेंद्रकी देविया आदि आगे बढ़ी व उनके चरणोंमें मस्तक रक्खा। उमी प्रकार समस्त सभाने ही उनकी वदना की। विशेष क्या ? देवोंने हर्षभरमें नृत्य कर आकाश प्रदेशसे पुष्प-वृष्टि की। उम दृश्यका वर्णन क्या हो सकता है ? नवीन मुनिगण मुनियोंके समूहमें एव नवीन मातृगण अजिकाओंके समूहमें बैठ गई। यह मयाचार बातको बातमें :ओं दिग्गाओंमें फैल गया।

चक्रवर्तिका त्वांस्व अर्थात् पट्टरानी नरकगामिनी होती है, इस प्रकार कुछ लोग अवानमे कहते हैं। परन्तु वह ठीक नहीं है। इसके लिए एक मिदानका नियम है।

दुर्गतिको जाननेवाले चक्रवर्तिको पट्टरानी दुर्गतिको ही जाती है यह सत्य है, परन्तु स्वर्ग व मोक्षको जानेवाले चक्रवर्तिके त्वांस्वको स्वर्गकी ही प्राप्ति होती है, यह मिदानका नियम है। पुरुषोंके परिणामके अनुसार ही त्रियोंका परिणाम होता है। इसलिए पुरुषकी गतिके अनुसार ही वह त्वांस्व उम मार्गमें कुछ दूर बढ़कर रहनी है।

पुत्र मोक्षगामी, भाई मोक्षगामी, स्वतःके पति भरतेश मोक्षगामी फिर वह सुमद्रादेवी दुर्गति कैसे ना सकती है ? अवश्य वह स्वर्गको ही जायगी। इसलिए सुमद्रादेवीने भी बहुत वैभवके साथ दीक्षा ली।

भरतचक्रवर्तिको पल्लकीको ढोनेवाले जो सेवक हैं वे भी स्वर्ग जानेवाले हैं तो पट्टरानीको दुर्गति क्योंकि हो सकती है ? वह निर्मल शरीरवाली है, उसे आहार है, नीहार नहीं है। इसलिए उसे कमडलु नहीं है। अब वह अजिकाओंके बीचमें शोभित हो रही है। देवेंद्र, अर्ककीर्ति, वादिराज आदि गंधकुटीमें भगवद्भक्तिमें लीन हैं, और भगवान् भरतकेवली अपने कमलासनमें विराजमान है।

भरतेशकी सामर्थ्य अचिन्त्य है। पट्टखंडवैभवका लौलामात्रसे

परित्याग करना, दीक्षित होना, दीक्षित होकर अंतर्मुहूर्तमें मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति, पुनश्च केवलज्ञानकी प्राप्ति, यह सब उस आत्माकी महत्ताकी साक्षात् सूचनायें हैं। कर्मपर्वतको क्षणार्धमें चूर कर देना सामान्य मनुष्योंको साध्य नहीं है। भरतेशके कुछ समयके ध्यानसे ही वे कर्म वैरी निकलकर भाग रहे हैं। वहा दिग्विजयकर षट्खंडको वशमें किया तो कर्मदिग्विजय कर नवखंड (नवकेषललब्धि) को प्राप्त किया। यह सामर्थ्य उनको अनेक भवोंके अभ्याससे प्राप्त है। भरतेश सदा भावना करते हैं कि—

हे परमात्मन् ! चिदंबरपुरुष ! तृणको जलानेवाले अधिके समान अष्टकर्मको क्षणभरमें भस्म करनेकी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम गणनातीत हो, अमृतकी निधि हो, इसलिए मेरे हृदयमें बने रहो।

हे सिद्धात्मन् ! आप चिंतामणि हो ! गुणरत्न हो, देव शिरोरत्न हो, त्रिभुवनरत्न हो, एवं रत्नत्रयरूप हो, अतएव हे सहजश्रृंगार निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्मति प्रदान करो।

इसी भावनाका फल है कि भरतेशने कर्मपर्वतको क्षणार्धमें नष्ट करनेकी ध्यान-सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी।

॥ इति ध्यानसामर्थ्य संधिः ॥

—X—

अथ चक्रेशकैवल्यसंधि.

परमात्मन् ! महादेव ! उस भरतेशकी महिमाको क्या कहें ? इसाराध्य वह सप्ताष्ट योगीने जब इस प्रकार उत्तम पदको प्राप्त किया तो उसी समय दीक्षाप्राप्त पुत्र मित्रादियोंने भी उत्तम पदको प्राप्त किया। दुपहरके समय भरतेशने घातिया कर्मोंको दूरकर साधके लोगोंको दीक्षा दी। आश्चर्य है कि उनमेंसे वृषभराज योगीने सार्यकालके समय घातिया

गंधकुटीका परित्याग किया। पहिलेके श्रीगंववृक्षके मूलमें ही फिर पड़ूँचे। वहाँपर सुंदर शिखतलपर पर्यंक योगासनसे विराजमान हुए।

परमौदारिक दिव्यशरीरमें मरे हुए क्षीरसमुद्रको इस भूमिसे सुरलोकके अग्रभागतक उठानेकी भावना उस समय उस महात्माके हृदयमें थी।

आयुष्य कर्मकी स्थिति कम थी। परंतु शेष नाम, गोत्र व वेद-नीयकी स्थिति अधिक थी। इसलिए कांट छाटकर उनकी स्थितिको आयुष्यके बराबर करूँगा, इस हेतुसे उस समय चार समुद्रघातकी ओर दृष्टि गई। उत्तम सोनेको जिस प्रकार कोवेसे अलग करनेपर वह अलग हो जाता है, उसी प्रकार इस आत्माकी स्थिति उस समय थी। वह परमात्मा जिस प्रकार आदेश दे रहा था उसी प्रकार उसकी हालत हुई।

सुवर्ण मित्र है, उसे निकालनेवाला मित्र है। यह उदाहरण केवल उपचाररूप है। यहाँपर आत्मा ही निकालनेवाला और आत्मा ही निकालनेवाला है।

सबसे पहिले आत्माको दंडाकारके रूपमें परिवर्तन किया। यह आत्मा शरीरसे निकलकर त्रिलोकरूपी जहाजके स्थिर स्तंभके समान तीन लोकमें दंडके समान व्याप्त हुआ। उस शिखतलपर तैजसकर्मणसे युक्त होकर बाह्य शरीर जरूर था, परन्तु निर्मल आत्मा तीन लोकमें दंडत्वरूपमें व्याप्त होकर था। औदारिक शरीरसे त्रिगुणघन होकर वह उस समय आर्धत था, तथापि स्पष्ट कहें तो १४ रज्जु परिमित लोकाकाशमें नीचेसे ऊपरतक वह आत्मा व्याप्त होगया है। उसीको कपाटरूपमें परिणत किया। वह उस समय लोकके लिए एक दरवाजेके समान मालुम हो रहा था।

उस समय दक्षिणोत्तर सात रज्जु चौड़ाईसे और मोक्षसे पाताल-लोकतक चौदह रज्जु लंबाईसे वह आत्मा व्याप्त हो गया। उसके बाद प्रतर क्रियाकी ओर वह आत्मा बढ़ा तो तीन नात्रवलयोंके भीतर वह आत्मा तीन लोकमें कुंभमें भरे हुए दूधके समान सर्वत्र भर गया।

उसका क्या वर्णन करें ? सुबहकी दूध, शुभ्र आकाश, प्रातःकालमें व्याप्त हिमपुंज, अथवा रात्रिकी चादनी आदि जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार वह आत्मा उस समय तीन लोकमें व्याप्त होगया। आगे लोक पूरणके लिए वह आत्मा बड़ा तो तीन वातवलयोंमें भी व्याप्त हुआ। लोक सर्वत्र उस समय शुद्धात्मप्रदेशसे व्यापृत हुआ है। लोग कहते हैं कि भगवानके पेटमें त्रिलोक था, शायद यह कथन तभीसे प्रचलित हुआ है।

लोकलोकेशको उस समय अनन्तज्ञान व अनन्तदर्शनसे व्याप्त किया और लोकके बाह्य त्रिवातवलयको भी उस अद्वैत परमात्माने व्याप लिया था।

गुरु हंसनाथकी महिमा भगवान् आदिप्रभु और भरतेश ही जानते हैं, अन्य मनुष्योंको उसका परिज्ञान क्या हो सकता है ?

जिस प्रकार षट्खण्ड दिग्विजयके लिए सम्राट् निकले थे एवं षट्खण्ड विजयके बाद अपने नगरकी ओर निकले, उसी प्रकार यहाँपर त्रिलोक विजयी होकर अब अपने शरीरकी ओर ही लौटे। भुवन-पूरणसे प्रतरप्रतरसे कपाट और कपाटसे दंडक्रियाकी ओर बढ़कर अपने मूल शरीरमें, ही आत्मप्रदेश प्रविष्ट हुआ। स्थूल वाय्वनोदेहकी चंचलताको क्रमशः दूरकर उस परमात्मयोगीने नाम, गोत्र व वेदनीयको आयुष्यके बराबरीमें ढाकर रक्खा।

घातिया कर्मोंको नष्ट करनेपर जिन नामाभिधान हुआ, उसे ही तीर्थंकर पदके नामसे भी कहते हैं। बादमें शेष कर्मोंको भी नष्ट करने का उस वीराप्रणिने उद्योग किया।

तेरहवें गुणस्थानके अंतमें ७२ प्रकृतियोंका नाश हुआ और बादमें १३ प्रकृतिया भी एकदम नष्ट हुईं। उस समय विजलीके समान शरीर अदृश्य हुआ और वह परमात्मा लोकप्र भागपर जाकर विराजमान हुआ।

इस बातके वर्णनमें ही विराम हुआ। परंतु योगबलसे उन कर्मोंको नष्ट करनेमें तो पाँच हस्ताक्षरोंके उच्चारणका ही समय लगा, अधिक न लगा। इतने ही अल्प समयमें कर्मदानवका मर्दन उस वीरने किया।

समय अत्यंत सूक्ष्मकाल है, एक ही समयमें सात रज्जु परिमित लोकाकाशके उस मार्गको तयकर वह परमात्मा लोकाप्रभागमें पहुँच गया । उसके सामर्थ्यका क्या वर्णन किया जाय ।

ब्रह्म अष्टकर्म तो नष्ट हुए । अब विशुद्ध अष्ट गुण वहाँपर पुष्ट होकर उत्पन्न हुए । उस समय उद्भूत (उत्तम) मुनि, जिन आदि संज्ञा भी विछीन हुई । अब तो उस परमात्माको सिद्ध कहते हैं ।

दिव्य सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाह, अगुरुलघुत्व अव्याबाध इस प्रकार आठ गुण उस सिद्ध योगीको प्राप्त हुए । इसे ही नवकेवललब्धि कहते हैं । इस प्रकार आठ गुणोंसे वह परमात्मा सुशोभित हुआ । यद्यपि दंडकपाटादि अवस्थामें वह आत्मा विशाल आकृतियें था तथापि अब तो अंतिम शरीरसे कुछ कम आकारमें वह मोक्षमें विराजमान है ।

भरतेश्वर नामाभिधान तो शरीरके साथ ही चलागया है । अब तो वह परमात्मा सिद्धोंके समूहमें परमानंदमें मग्न होकर विराजमान है, वहासे अब वह किसी भी हालतमें छोट नहीं सकता है । वह परम सुखका मार्ग है ।

परमात्मा भरतयोगीको जिससमय कैवल्यधामकी प्राप्ति हुई उस समय आश्चर्यकी बात है, कि भरतेश्वरके पाँच पुत्रोंने भी धातियाँ कर्मोंको नष्ट कर केवल ज्ञानको प्राप्त किया । इंसयोगी, निरंजनसिद्ध-मुनि, महाशुयति, रत्नमुनि, और संसुखि। मुनिको केवलज्ञान एक ही साथ प्राप्त हुआ । उन पाँचोंका जन्म भी एकसाथ हुआ था । और अब केवलज्ञान भी उनको एकसाथ हुआ । इसलिए भरतेश्वरके मुक्ति जानेका दुःख उनको नहीं हो सका ।

भरतेश्वरने पंचमगतिको प्राप्त किया तो पंच पुत्रोंने धातियाँ कर्मोंका पंचत्व (मरण) को प्राप्त कराया । लोकमें सम्राट्की महिमा अपार है । श्रीमाला, वनमाला, मणिदेवी, हेमाङ्गी और गुणमाला साखियोंमें

परम आनंदको प्राप्त किया। ये तो उन पुत्रोंकी मातायें हैं, उनको हर्ष होना साहजिक है। परंतु शेष साध्वियोंको भी आनंद हुआ सबोंने उन पुत्रोंकी प्रशंसा की, उनकी कीर्ति दस दिशाओंमें फैल गई।

पिताश्री भरतेश्वर मुक्ति गये इस बातका दुःख अर्ककीर्ति व आदिराजको नहीं हुआ, क्यों कि पाच सहोदरोंने एक साथ केवलज्ञान प्राप्त किया इस आनंदमें वे मग्न थे। उसी समय कुछ राजाओंको, कुछ कुमारोंको, कुछ सम्राट्के मित्रोंको अवधिज्ञान आदि संपत्तियोंकी प्राप्ति हुई। इसमें आश्चर्य क्या है ? भरत चक्रवर्तिकी संगतिमें रहनेवालोंको यह कोई बड़ी बात नहीं है।

मागधामरको परम संतोष हुआ। संतोषके भरमें वह कहने लगा कि मेरे स्वामीने इस लोकमें रहते हुए सबको संतुष्ट किया और यहांसे जाते हुए भी सबको आनंदित किया। धन्य है ! इसी प्रकार वरतनुदेव, विजयार्ध, हिमवंत आदि देव भी सम्राट्की प्रशंसा कर रहे थे। गंगादेव और सिंधुदेव भी बार २ आनंदसे भरतेश्वरका स्मरण कर रहे थे।

उसी समय जिन पाच पुत्रोंको केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई उनको गंधकुटीका रचना की गई। मनुज, नाग, अमरोंने उनकी पूजा की। वहापर बड़े भारी प्रभावना हो रही है।

इधर भरत सर्वज्ञ जिस शिलातलसे मुक्तिको प्राप्त हुए उसके पास देवेद्रने होमविधान किया एवं आनंदसे नर्तन कर रहा था और उसे अर्ककीर्ति और आदिराज भी देखकर आनंदित हो रहे हैं।

घरणेन्द्र प्रशंसा कर रहा था कि कहा तो षट्खंडका भार और कहा ९६ हजार रानियोंका आनंदपूर्ण खेल, कहा तों क्षणमात्रमें कैवल्य प्राप्त करनेका सामर्थ्य ! धन्य है ! अपने आपको स्वयं ही गुरु बनकर दीक्षा ली। और अपनी आत्मा को स्वयं ही देखकर शरीरका नाश किया। एवं अमृत पदको प्राप्त किया। शाहवास !

‘क्या शरीरको कोई कष्ट दिया ? नहीं, मिक्षाके लिए किसीके

सामने हाथ पसारा ? नहीं ? चक्रवर्तिके वैभवमें ही मोक्षसाम्राज्यको प्राप्त किया । विशेष क्या ? झुला झुलनेके समान मुक्ति-स्थानमें जा विराजे । धन्य है ।

सिंहासनसे उतरकर आये तो इधर कमलासनपर विराजमान हुए । रत्नमय गंधकुटी थी तो उसका भी परित्याग कर अमृतलोकमें पहुँचे । लोकविजयी भरतेश्वरको नमोस्तु ! भ्रमणकर आहार नहीं लिया । तपो-मुद्राको प्राप्त कर कुछ समय देशमें विहार भी नहीं किया । वैभवमें थे और वैभवमें ही पहुँचकर मुक्तिसाम्राज्यके अधिपति बने, आश्चर्य है ! इसप्रकार धरणेन्द्र आनंदसे प्रशंसा कर रहा था कि देवेंद्रने विनोदसे कहा कि अब बस करो ! कलियुगके रत्नाकर सिद्धके लिए भी कुछ रहने दो । वह भी भरतेश्वरकी प्रशंसा करेगा ।

धरणेन्द्रने कहा कि देवेंद्र ! चक्रवर्तिकी महत्ताको वर्णन करनेकी सामर्थ्य न मुझमें है और न रत्नाकरसिद्धमें है और न तुममें है । वह तो एक अलौकिक विभूति है । देवेंद्रने कहा कि तुम सच कहते हो । गुणमें मत्सरकी क्या जरूरत है । सम्राट्के समान वैभवके बहुभारको धारण कर क्षणमें मुक्ति जानेवाले कौन हैं ? उनके समान ही हमें भी मोक्ष-साम्राज्य शीघ्र प्राप्त होवे । इस भावनासे देवेंद्रने होम-भस्मको मस्तकपर लगाया एवं उसी प्रकार धरणेन्द्रने भी आनंदसे उस होम-भस्मको धारण किया । वहापर उपस्थित 'अर्ककीर्ति' आदि सभीने भक्तिसे होम-भस्मको धारण किया । यहापर भरतेश्वरका मोक्षकल्याण हुआ । सबको आनंद हुआ ।

शरीरके अदृश्य होते ही गंधकुटी भी अदृश्य होगई । मुनिगण व अर्जिकार्ये आदि संयमीजन वहासे अन्य स्थानमें चले गये । एवं सुखसे विहार करने लगे । इसी प्रकार देवेंद्र, धरणेन्द्र, गंगादेव सिंधुदेव आदि व्यंतरोंने भी केवली, जिन, मुनिगण आदिके चरणोंकी बंदना कर एवं अर्ककीर्ति आदिराजसे मिष्टन्यवहारसे बोलकर अपने २ स्थानमें चले गये ।

उसी प्रकार अर्ककीर्ति आदिराज भी उन केवलियोंकी वदना कर अपने नगरमें चले गये। और गंधकुटियोंका भी इधर उधर विहार होगया।

मागधामर जब अपने महलमें पहुँचा तो उसे वार २ अपने स्वामीका स्मरण हो रहा था, दुःखका उद्वेग होने लगा। जिन सभामें शोक उत्पन्न नहीं होता है, परन्तु यहापर सहन नहीं कर सका। शोकोद्वेगसे वह प्रलाप करने लगा कि हे भरतेश्वर ! मेरे स्वामी ! देवेंद्रको भी तिग्मकृत करनेवाले गभीर ! विशेष क्या, पुरुषरूपां कल्पवृक्ष ! आप इस प्रकार चले गये ! हम बड़े अभाग्यी हैं ! आप वारता, विनय, मिथ्या, परीक्षा, उदारता, श्रृंगार, वारता, आदिके लिए लोकमें अप्रतिम थे। हम कमनसीब हैं कि आपके साथ नहीं रह सके !

राजसभामें आकर जब मैं तुम्हारा दर्शन करता था तो स्वर्गलोकका ही आनंद मुझे जाता था। अपने सेवकको इस प्रकार छोड़कर मोक्ष स्थानमें चले जाना क्या उचित है ? स्वामिन् ! कभी मेरी प्रार्थनाकी ओर आपने उपेक्षा नहीं की। मुझे अन्य भावनासे कभी नहीं देखी। आजपर्यंत मेरा सत्कार बहुत कुछ किया। ऐसी अवस्थामें मुक्ति जाकर मुझे आपने मारा ही है। इस प्रकार मागधामर उधर दुःखित हो रहा था तो इधर गंगादेव और सिंधुदेव (गंगासिंधुतटके अधिपति) भी अपने दुःखको सहन नहीं कर सके। वे भी शोकोद्विक्त हुए। हाय ! भावाजी आप हमें छोड़कर चले गये तो अब हमारा जीना क्या सार्थक है ? हमें यमदेव आकर क्यों नहीं ले जाता ? आपके सालोंके रूपमें जब हमें लोग पहिचानते थे, उम सग्य हमारे वैभवका क्या वर्णन करें, कोई चूतक नहीं कर सकते थे। अब हमें किनका आश्रय है, किसके जोरसे हम लोग अपने वैभवको बनावें ? इस प्रकार रो रहे थे जैसे कोई कनूअ अपने सुवर्णको ग्लोथा हो। स्वामिन् ! हम तो आपके सेवक बनकर दूर हों रहना चाहते थे। परंतु हमारी सेवासे प्रसन्न होकर आपने ही हमें अपने बहनोंई बनाये। परंतु आश्चर्य है कि अब अपने बहनोंईयोंको

इस प्रकार कष्ट दिया । आपके प्रेमको हम कैसे मूल सकते हैं । इस प्रकार बहुत दुःखके साथ सर्व वृत्तात को अपनी पत्नी गंगादेवी व सिंधुदेवीके साथमें कहा । तब उन देवियोंका भी दुःख का पार नहीं रहा ।

माई ! हम तो बहुत दुःखी हुई, हमारे उदरमें तो तुम अग्निको ही प्रज्वलित कर चले गए । इस प्रकार जमीनपर लोट २ कर रो रही थी । सहोदरियोंका दुःख क्या कम होता है ! भरतेश्वरकी ये दोनों मानी हुई बहिनें थी । माई ! तुम तो अपूर्व थे, विद्वानोंके लिए मान्य थे, आख व मनको प्रसन्न करनेवाले राजा थे । ऐसी हालतमें तुमने हमको इस प्रकार दुःखी कर एक तरहसे हमारी हत्या ही की है ।

माई ! हमारे साथ तुम्हारा प्रेम क्या कम था ! हम रास्तेमें रोकती तो तुम रुकते थे, प्रेमसे तुम्हारे दुपट्टेको खींचती, हमारी बातको तुमने कभी टाळी ही नहीं, ऐसी हालतमें आखेरतक हमारे साथ न रहकर जाना क्या तुम्हारे लिए उचित है ? पटरानीके प्रेमको तुम भूल गए, सहोदरियोंकी भक्तिको भी तुम भूल गए । इस प्रकार हमें मार्गमें डालकर जाना क्या योग्य है ? भूलोककी संपत्ति आज नष्ट होगई । पीहर जानेकी अभिलाषा भी अदृश्य होगई, हम लोग तो पापी हैं, हमारे सामने तुम कैसे रह सकते हो । तुम्हारी सब बातें दर्पणके समान हैं । इस प्रकार गंगादेवी सिंधुदेवीका रोना उधर चल रहा था, इधर भरतेश्वरकी पुत्रिया भी दुःखसे मूर्छित होरही हैं ।

पिताजी ! क्या हम लोगोंको यहापर छोड़कर तुम लोकप्रसागमें चले गए ? हाय ! इस प्रकार दुःखसे विछाप कर रही थी, जैसे कोई बालक गरमागरम धो मूलसे पी गया हो । पुत्र, पुत्रवधुरं, एवं अपनी स्त्रियोंको लेकर तुम चले गए । एक तरहसे हमारे पीहरको तुमने बिगाड दिया । षट्खंडाधिपति ! क्या यह तुम्हारे लिए उचित है ? स्वामिन् ! किसी भी कार्यमें तुमने आजतक हमें भूला नहीं तो आज इस कार्यमें क्यों भूल गए ? हाय ! दुर्दैव है । इस प्रकार बत्तीस हजार पुत्रियोंने विछाप किया ।

उसे आप स्वीकार कीजिये। तुममें कभी आलस्यको हमने देखा ही नहीं। तुम्हारे दरबारमें रिक्ता कभी नहीं थी, लोगोंका आना हर समय बना रहता था। अब तो यह बिल्कुल सूनासा मालूम हो रहा है। इमे हम कैसे देख सकते हैं? आपको हम यहां नहीं देखते हैं, साथमें हमारे बहुतसे सहोदर भी यहां नहीं हैं। रत्नके महलमें भी अब कांति नहीं रही, अब हम किसके शरणमें जावें।” इस प्रकार अनेक विधसे दुःख कर पुनश्च वस्तुस्थितिको समझकर अपने आत्माको सात्वित किया। भरतपुत्रोंको यह सहजसाध्य है।

सेवकोंको एवं जातजनोंको अपने २ स्थानोंमें भेजकर दोनों कुमार महलमें प्रविष्ट हुए। वहांपर रानियां दुःखसमुद्रमें मग्न हो रही थीं। “स्वामिन्! ब्रियोंके अपारसमुद्र यहांसे चला गया, अब तो हम लोग यहां रही हैं। हमें तो यह महल नहीं, राक्षसमुवनके समान मालूम हो रहा है, इसमें हम लोग कैसे रह सकती हैं? उनके साथ ही हम लोग भी चली जाती तो हमें परमसुख प्राप्त होता। हमारा यहां रहना उचित नहीं हुआ, हमारा अनुभव तो यह है। परन्तु आपके मनका विचार क्या है कौन जाने? यहांपर हमारी सासुदेविया नहीं हैं, हमारी बहिनें भी अदृश्य हो गई हैं, मामाजीका पता ही नहीं, ऐसी हालतमें यह संपत्ति क्षण नश्वर है, इसपर मोह करना उचित नहीं, छी! धिक्कार हो” इस प्रकार भरतेश्वरकी पुत्र-वधुएं विलाप कर रही थीं।

भरतेश्वरकी पुत्रवधुओंको दुःख हो इसमें आश्चर्यकी बात ही क्या है? लोककी समस्त खिया ही उस समय दुःखमें मग्न थीं। क्योंकि भरतेश्वर परदारसहोदर कहलाते थे।

लोकके समस्त ब्राह्मणगण भी भरतेश्वरके वियोगसे दुःखसंतप्त हो रहे हैं। हे गण्य! भरतेश्वर! आपका इस तरह चला जाना क्या उचित है। वल्लरत्नहिरण्यभूमिके दाताका इस प्रकार वियोग! क्या करें। हमारा पुण्य क्षीण हुआ है।

विशेष क्या, मार्ग चलनेवाले पथिक, पत्तनमे रहनेवाले नागरिक, परिवारजन, विद्वान्, कविजन, राजा, महाराजा, माण्डलिक आदि सर्भाने कामदेवके अप्रज भरतेश्वरके मुक्ति जानेपर रात्रिदिन दुःख किया । मनुष्योंको दुःख हुआ इसमें आश्चर्य ही क्या है । हाथी, घोड़ा, गाय आदि पशुवोने भी घास आदि खाना छोड़कर आसूँ बहाते हुए दुःख व्यक्त किया ।

विजयपर्वत नामक पट्टके हाथी और पवनंजय नामक पट्टके घोड़ेको भी बहुत दुःख हुआ । उन दोनोंने आहारका त्याग किया, एवं शरीरको त्यागकर स्वर्गमें जन्म लिया । भरतेश्वरका ससर्ग सबका भला ही करता है । गृहपतिने दीक्षा ली, विश्वकर्म घरमें ही रहकर व्रतसंयमसे युक्त हुआ । आगे अयोध्याक भी अपने हितको विचार कर दीक्षा लेगा ।

चक्ररत्न आदि ७ रत्न जो अजीव रत्न हैं, शुक्रके अस्तमानके समान अदृश्य हुए । चक्रवर्तिके अभावमें वे क्यों रहने लगे ?

उन रत्नोंको किसने ला दिया ? उनको उत्पन्न किसने किया ? सम्राट्के पुण्यसे उनका उदय हुआ, सम्राट्के जानेपर उनका अस्त हुआ । जैसे आये वैसे चले गये, इसमें आश्चर्य क्या है ?

चक्रवर्तिके पुण्योदयसे विजयार्थमें जिस वज्रकपाटका उद्घाटन हुआ था, उसका भी दरवाजा अपने आप बंद हुआ । चक्रवर्तिका वैभव लोकमें एक नाटकके प्रयोगके समान हुआ ।

इस प्रकार मोहके कारणसे लोक भरतेश्वरके मुक्ति जानेपर दुःख समुद्रमें गोते लगा रहे थे । उधर मोक्षसाम्राज्यमें अमृतकाताके बीच भरतेश्वर जो आनंद मोगमें मग्न हुए, उसका भी वर्णन करना इस प्रसंगमें अनुचित नहीं होगा । प्रतिदिन श्रृंगार पाकर अपनी आत्माको देखते हुए उस भरतेश्वरने कर्मोंका नाश किया, इसलिये उसका नाम श्रृंगारसिद्ध ऐसा प्रसिद्ध हुआ ।

श्रृंगारसिद्ध भरतेश्वर जब मोक्षस्थानमें पहुँच रहे थे उस समय मुक्तिलक्ष्मीकी दूतियोने आकर उसे खबर दिया । वह मुक्तिलक्ष्मी एकदम अपने पलंगसे उठकर खड़ी हुई । उसे आनंदसे रोमांच हुआ । मुक्ति-लक्ष्मीको खबर देनेवाली दूतिया क्षमा व विरक्ति नामकी थी । अपने पतिके आनेका सुंदर समाचार इन दूतियोने दिया, इसलिए मुक्तिकाताने उनको आनंदसे आलिंगन दिया एवं विशेषरूपसे सत्कार किया । बाद अपने वीर पतिके स्वागतके लिए वह अपनी सखियोंके साथ आगे बढ़ी । भरतेश्वर सदृश श्रृंगारसिद्धको वरनेके लिए एवं उस शिकारको अपने वश करनेके लिए वह बहुत दिनोंसे प्रतीक्षा कर रही थी । अब जब वह वीर स्वयं इसके साथ संबन्ध करनेके लिए आरहा है तो उसे आनंद क्यों नहीं होगा ? वह हसती हुई आगे बढ़ी, उस समय आनंदसे फूली नहीं समारही थी ।

सहिष्णुता, शांति, कांति, सन्मति, ऋद्धि, बुद्धि नामक पवित्र देवियोने छत्र, चामर, दर्पण, कलश आदि मंगल द्रव्योंको हाथमें लिया है । उनके साथ वह मुक्तिलक्ष्मी भरतेश्वरके स्वागतके लिए आरही है ।

श्रृंगार प्राप्त विद्यादेविया आगेसे श्रृंगारपदोंको गा रही हैं । उनके साथ श्रृंगाररसकी वर्षा करती हुई वह मुक्तिदेवी आ रही है । कन्याणदेविया वेशुवीणाको लेकर स्वरमंडलके साथ मंगल पदोंको गा रही हैं । उनके अनेक सन्मानपूर्ण वचनोंको सुनती हुई वह आगे बढ़ रही है । उस मुक्तिलक्ष्मीके साथ अणिमादि सिद्धिको प्राप्त देवियां भी हैं । उनमेंसे कोई मुक्ति देवीकी वंदना कर रही है तो कोई चरणस्पर्श कर रही है, कोई आभूषणको व्यवस्थित कर रही है, इस प्रकार बहुत आनंदके साथ वह आ रही है । उसकी बोल, उसकी चाल आदि आनंदमय हैं, परिवारदेविया कानमें कह रही हैं कि तुम्हारे पति बहुत बुद्धिमान् हैं, कुशल हैं । इन सब बातोंका सुनकर वह प्रसन्न हो रही है ।

उसके चरणकमलोंकी कांति तो तीन लोकमें व्याप्त होती है, और

दिव्यशरीरकी कांतिसे श्रृंगारसिद्धको भी फीका कर देगी, इस ठीविसे वह सुंदरी आगे बढ़ रही है। चंद्रसूर्योकी कांति तो उसकी दासियोंके शरीरमें भी है, परन्तु यह तो कोटिचंद्रसूर्योकी कांतिसे युक्त है।

कामिनियोंको वशमें करनेवाले कामदेव तो उस देवीके निवास प्रदेशमें प्रवेश करनेके लिए अयोग्य है। उस मुक्तिकांताकी दासियां अपनी दृष्टिसे हजारों कामदेवोंको वशमें कर सकती हैं।

दिव्यपादसे लेकर मस्तकतक संजीवन अमृत ही भरा पड़ा है। उसे जन्म, जरा, मरण नहीं है। अत एव अमृतकामिनीके नामसे उसका उल्लेख करते हैं। नर, सुर, नाग लोककी उत्तमस्त्रिया उसकी चरणदासिया हैं। पादागुष्ठकी सेविकायें हैं। भगवान् परमात्मा ही जाने उस अमृतकांताके सौंदर्यको कौन वर्णन कर सकता है ?

वह अमृतकामिनी विलासके साथ वीरभरतेश्वरके स्वागतके लिए आ रही है, इधर यह श्रृंगारसिद्ध बहुतवैभवके साथ आ रहा है।

तीन लोककी उत्तमोत्तमस्त्रियोंको भोगकर उनसे तिरस्कार उत्पन्न होनेपर तीन शरीरोंका जिसने नाश किया, केवल चित्रकाशको ही शरीर बना लिया है वह, श्रृंगारसिद्ध आ रहा है।

इधर उधर फिरकर देखनेकी दृष्टि वहापर नहीं है, चारों ओरकी बातोंको स्पष्ट देखने व जाननेकी सामर्थ्य उस परमात्मामें विद्यमान है। पुनः न्यूनताको न प्राप्त होनेवाला यौवन है। तीन लोकको व्याप्त होने वाला प्रकाश है। करोड़ों इन्द्र, करोड़ों नागेंद्र, करोड़ों नरेंद्र एवं करोड़ों कामदेवोंकी संपत्ति व लावण्य भरे पादागुष्ठमें निहित हैं, इस बातको व्यक्त करते हुए वह आ रहा है। वह वीर बुद्धिमान् हैं, सुंदर है, तीन लोकको उठानेकी सामर्थ्य रखता है। महासुखी है, मुक्तिसतीको इसे देखते ही द्वार खानी पड़ेगी, इस प्रकारके वैभवसे वह वहा आ रहा है।

उसके साथ कोई नहीं है, वह श्रृंगारसिद्ध अकेला है। वीरतापूर्ण ठीविमें आगे बढ़कर उसने मुक्तिकांताको देखा तो मुक्तिकांताने भी श्रृंगार

सिद्धको देख लिया। दोनोंको एकदम रोमाच हुआ। आनंदपरबश होकर दोनों मूर्छित होना ही चाहते थे, इतनेमें परब्रह्म शक्तिने उस मूर्छाको दूर किया। तत्काळ सरस्वतीदेवीने उसे जागृत किया एवं कहने लगी कि तुम्हारे पतिकी आरती उतारो तब उम्र देवीने श्रृंगारसिद्धका चरणस्पर्श किया। एव पतिके सामने खड़ी होगई। परिवारदेविया कळश व दर्पणको हाथमें लिये हुई थी, परन्तु श्रृंगारसिद्धकी दृष्टि उस ओर नहीं थी। उसकी दृष्टि मुक्तिकाताके रत्नकुचकळश व मुखदर्पणमणिकी ओर थी। वह उसीको आनंदसे देवब्रह्म था। तत्क्षण देवीने पतिकी आरती उतारकर कंठमें पुष्पमाला धारण कराई। एवं ब्रियोंके धवल गीतके साथ श्रृंगारसिद्धके चरणकमलोंको नमस्कार किया। जब मुक्त्यंगना श्रृंगारसिद्धके चरणोंमें पड़ी तो उसे हाथसे पकड़कर उठानेकी इच्छा तो एक दफे हुई। परन्तु पुनः सोचकर वह सिद्ध वैसा ही खड़ा रहा। न मालूम उसके हृदयमें क्या बात थी।

विवाह तो कन्यादानपूर्वक हुआ करता है। अब यहापर इस कन्याको दान देनेवाले माता पिता नहीं हैं। ऐसी अवस्थामें स्वयं प्रसन्न होकर आई हुई कन्याके साथ मैं पाणिग्रहण कैसे कर सकता हूँ। इस विचारसे वह श्रृंगारयोगी उसकी ओर देखते ही खड़ा रहा। -

मुक्तिकाताकी सखियोने सिद्धके हृदयको पहिचान लिया। कहने लगी कि स्वामिन् ! तुम्हारे प्रति मोहित होकर आई हुई कन्याके हाथको ग्रहण करो, सुविख्यात मुक्तिकाताको देनेवाले कौन है। उसके पिता कौन ? माता कौन ? वह स्वयंसिद्ध विनीता है। कितने ही समयसे आपके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब आपके आनेपर आनंदसे चरणोंमें पड़नेवाली प्रेयसीके पाणिग्रहण न करते हुए आप खड़े २ देख रहे हैं। हे निष्करुणि ! आपके हृदयमें क्या है ?। कानिकी शिकारमें आपको सुनसी हुई, आंखकी शिकारमें देखती हुई एवं

प्रत्यक्ष संस्कारि छिः हृदयसे कामना करनेवाली युवती कामिनीको जब आप उठाकर आलिंगन नहीं देते हैं तो आप अस्मानुमयी कैसे हो सकते हैं ? हाय ! दुःखकी बात है ।

वह मुक्तिकामिनी प्रसन्न होकर आपके चरणोंमें पड़ी है । हमारा स्वामिनी महामतिमत्ता है, आप नायकोत्तम हैं । इसछिए इस अपनी की बनावें ।

इन बातोंको सुनकर मैं वह श्रृंगारसिद्ध हंसने लुप, खड़ा ही रहा । इनमेंसे उसके हृदयमें विगजमान गुरुहंसनायने कहा कि हे चतुर ! उस कन्याको मैं प्रदान करना हूं । उसका पाणिग्रहण करो । तत्पश्चात् उसने उसका हाथ पकड़लिया । मन्मथपर हाथ लगाकर उठाया, विशाल बाहुओंसे गाल आलिंगन दिया । परिवारदेवियोंने आनंदसे जय जयकार किया । अब वह कुशलसिद्ध अविक विडंब न करके उसके हाथ पकड़कर गय्यागृहकी ओर लेगाया ।

अब सब दामिनी बाहर रह गई । उस शय्यागृहमें दोनों ही प्रविष्ट होगये । बहापर वे दोनों योगी या परमभोगी निर्वाणगतिके आनंदमें मगने अमिछापाकी तृप्ति होनेतक मग्न होगये ।

परम सुन्यस्त्वका शय्यागृह है । अगुरुच्छु ही वहांपर चंदोवा है । अव्यावायुरूपी परदा बहापर मौजूद है । उसके अंदर वे चंचे गये । अनंतदशनरूपी दीपक है । अनंतवर्णरूपी पलंग है । मूढगुणरूपी सुंदर नकिना है । अवगाहनगुणरूपी मृदुतल्य (गार्दी) है । बहापर सुज्ञान संयुक्त दोनों सुंदर भोगी भोगमें मग्न होगये । शरीर शरीरके अंदर प्रविष्ट हो जाय इस प्रकार एकमेकको आलिंगन देकर शक्करसे भी मीठे ओंठोंसे चुंबन ले रहे हैं । इस प्रकार बहुत आनंदके साथ उन दोनोंने संभोग किया । आनंदसे चुंबनके समय परस्पर ओंठको स्पर्श कर रहे थे, नो करोड़ों श्रीगुप्तमुद्रोंको पीनेका आनंद आ रहा है । जब मुक्तिदेवीके मृतोंको हाथसे पकड़ रहा है तो तीन लोकका वैभव हाथमें आया हो इतना आनंद उस श्रृंगारसिद्धको हो रहा है ।

उसके मुखको देखते हुए तीन लोकके मोहनस्वरूपको देखनेके समान आनंद हो रहा है। उसकी स्मितनेत्रोंको देखनेपर तो अरबों खरबों कामदेवोंके दरबारमें बैठे हुएके समान आनंद आ रहा है।

सुंदर, कृशकटी, प्रौढयुज, मृदु जंघाओंको स्पर्श करते हुए जब वह भोग रहा है तो तीन लोकमें मोहनरस लबालब भरनेके समान आनंद आ रहा है। लावण्य भरे हुए उसके रूपको देखनेके लिए और उसके मनोभावको जाननेके लिए केवलज्ञान और केवलदर्शन ही समर्थ है। इंद्रियोंकी शक्ति वहातक पहुंच नहीं सकती है।

सरससल्लाप, चुंबन, योग्य हास्य, नेत्रकटाक्षक्षेप, प्रेम व आर्किंगन आदिके द्वारा वह मुक्त्यंगना उस सिद्धके साथ एकीभावको प्राप्त हो रही है। इंद्रकी शची, नागेंद्रकी देवी, चक्रवर्तिकी पट्टरानीमें जो इन्द्रिय सुख होता है उसे वह तिरस्कृत कर रही है। उसकी बराबरी कौन कर सकते हैं ?

अब वह श्रृंगारसिद्ध अनंतजन्मोंमें तीन लोकमें सर्वत्र अनुभूत सुखको भूल गया। मुक्तिकाताके सुखमें वह परवश हुआ। विशेष क्या ? वह उसके साथ अद्वैतरूप बन गया।

मोहके वशीभूत होकर अनेक जन्मोंमें अनेक स्त्रियोंके साथ भोगकर भी वहांपर तृप्ति नहीं हुई। परन्तु उस अमृतकाताके भोगनेपर वह तृप्त हुआ एवं आरामके साथ उसके साथ रहा। वह परमानंदसुख आज उसे मिला, इसलिए आज उसकी आदि है, परन्तु वह कभी नष्ट होनेवाला नहीं है, अतएव अनंत है। इस प्रकारके अविनश्यर अमृतकाताके सुख को उस श्रृंगारसिद्धने प्राप्त किया।

अब उनके रूप दो विभागमें नहीं है। दोनों एक रूप होकर रहते हैं। इनके अद्वैत प्रेमको देखकर अडोस पडोसमें रहनेवाले सिद्ध व मुक्तिकातायें प्रसन्न होने लगी हैं। उस श्रृंगारसिद्धने तीन प्रकारके रत्न जो कहे गये हैं उनको एक ही रूपमें अनुभव किया। उसे भी वहांपर अमृतस्त्रीरत्नके रूपमें देखा। इस प्रकारका वह रत्नकारसिद्ध ईशनाथके मनोरत्नगेहमें परमानंदमय सुखसे-निवास करने लगा।

इधर अयोध्याके महलमें लियोंके बीच जो दुःख समुद्र उमड़ पड़ा था उसे अर्ककीर्ति और आदिराजने शांत किया । उनको अनेक प्रकाशसे सांध्यनपर उपदेश दिया । संसारसुख किसके लिए स्थिर है ? कैवल्यसंसिद्धिका नाश कभी नहीं होसकता है । हंसनाथकी मक्ति क्या नहीं दे सकती है ? इसलिए हंसनाथ ही हमारे लिए शरण हैं । इस प्रकार उन्होंने उन लियोंको समझाया ।

अब कुछ समयमें ही अविर्लंब अर्ककीर्ति व आदिराज भी परम दीक्षाको ग्रहण करेंगे । उसे कलावत सज्जन अर्ककीर्ति—विजयके नामसे वर्णन करेंगे । इधर पराक्रमियोंके स्वामी भरतेश्वरकी निर्वाणपूजा शक्र आदि प्रमुखोंने सुक्रमके साथ की एवं अपने २ स्थानपर चले गए ।

जीवनभर शरीरमें जरा भी न्यूनताका अनुभव न करते हुए दीर्घकालतक सुखोंको अनुभव कर एकदम भरतेश्वर मोक्षसाम्राज्यके अधिपति बने । यद्वापर मोक्षविजय नामक चौथा कल्याण पूर्ण होता है ।

भरतेश्वरकी महिमा अपार है, वह अलौकिक विभूति है । संसारमें रहे तबतक सम्राट्के त्रैभवसे ही रहे, तपोवनमें गये तो ध्यानसाम्राज्यके अधिपति बने । वहासे भी कर्मोंपर विजय पाकर मोक्षसाम्राज्यके अधिपति बने । उनका जीवन सातिशय पुण्यमय है । अतएव मोक्षसाम्राज्यमें उनको अधिष्ठित होनेके लिए देरी न लगी, उनकी सदा भावना रहती थी कि—

हे परमात्मन् ! अनेक चिंताओंको छोड़कर मैं एक ही याचना करता हूं, वह यह कि तुम हर समय मेरी रक्षा करो ।

हे मिद्धात्मन ! आप विस्मयस्वरूप हैं, विचित्रसामर्थ्यसे युक्त हैं । आकास्मिक महिमा संपन्न हैं । महेश ! अस्मदाराध्य ! दशदिशारश्मि ! हे निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्मति प्रदान करो ।

इसी भावनाका फल है कि उन्होंने अलौकिक परमानन्दमय पदको प्राप्त किया ।

इति चक्रेशकैवल्यसंधि

मोक्षविजयनाम

चतुर्थकल्याणं सम्पूर्णम् ।

अर्ककीर्ति-विजय ।

सर्वनिर्वेगसंधि ।

परमपरञ्ज्योति कांठिचंद्रादित्यकिरणसुप्तानमकाश ।

सुरसुमकुटमणिरंजितचरणारुज शरण श्रीप्रथमजिनेश ॥

परमात्मन् ! क्या कहूँ, उस भरतेश्वरकी महिमाको, उन्होंने जब मुक्तिको प्राप्त किया तो लोकमें सर्व जीव वैराग्य संपन्न हुए । लोकमें अप्रगण्य भरतेश्वरका भाग्य जब इस प्रकारका है तो हमारी संपत्तिका क्या ठिकाना ? यह कभी स्थिर रह सकती है ? विचार हो, इस विचारसे लोग अपनी संपत्ति आदिको छोड़कर दीक्षित हो रहे हैं ।

षट्स्रंजाधिपति सम्राट्ने जब भोगका त्याग किया तो हम लोग इस अल्पसुखमें फंसे रहें यह ग्वालोक की ही वृत्ति है, बुद्धिमान इसे पसंद नहीं कर सकते हैं, इस विचारसे बुद्धिमान् लोग अपने परिमनोंको त्यजकर कोई तपस्वी बन रहे हैं ।

भरतेश्वर तो महाविवेकी था, बुद्धिमान था, जब उसने इस विशाळ भोगको परित्याग किया, उसे जानते देखते हुए भी हम लोग मोहमें फंसे रहें तो तब यह भेडियोंकी वृत्ति है । इसका परित्याग करना ही चाहिए, इस विचारसे कोई तपश्चर्याकी ओर बढ रहे हैं ।

भरतेश्वरके रहते हुए तो संसारमें रहना उचित है, परंतु उसके चले जानेपर मिथ्यासे भोजन करना ही उचित है, इसीमें उत्तम सुख है । इस विचारसे कोई तपस्वी बन रहे हैं ।

स्त्रीपुरुष सभी वैराग्यसे युक्त हो रहे हैं । कुछ लोग एकत्रित होकर चिंतासे विचार करने लगे कि इस प्रकार सभी स्त्रीपुरुष दीक्षित होजाय तो इनको आहार देनेवाले कौन रहेंगे ? इस प्रकारकी चिंताका अवसर प्राप्त हुआ । जिनका कर्म दीर्घा होगया है वे तो दीक्षित होकर चले गए । जिनका कर्म दृढ था, काटिन था वे तो अपने घरमें ही रहकर निर्मल मुनियोंकी सेवा सुश्रूया करने लगे । धर्मके लिए दारिद्र्य कहा ।

समीप आकर भाईके चरणोंमें तीनोंने प्रस्तक रखा एवं तीनों कुमार मिलकर दुःखसे रोने लगे । भाई ! पिताजीको कहा मेजा ? हमें अगर पहिलेसे कहते तो क्या कुछ बिगड़ता था ? हमने तुम्हारा ऐसा कौनसा अपराध किया था ? इस प्रकार पादस्पर्श कर रोने लगे ।

अर्ककीर्तिके आखोंमें भी पानी भर आया । तीनों कुमारोंको उठाते हुए कहने लगा कि भाई मेरी गलती हुई, क्षमा करो । उन कुमारोंने आदिराजको नमस्कार किया । दुःखोदयके साथ उसने आर्त्तिगन दिया । एवं तीनों कुमारोंको बैठनेके लिए कहा । वे तीनों पासमें ही आसूनपर बैठ गए । अर्ककीर्तिराजाने कहा कि भाई महाबल ! पिताजीको भोक्ष जानेमें कुछ देरी नहीं लगी । नहीं तो क्या तुम्हें मैं खबर नहीं देता, यह कैसे हो सकता है । भाई ! आयुष्य एकदम क्षीण होगया इसलिए पिताजीने इस भूभार को जबर्दस्ती मुझपर डालकर वायुवेगसे कर्मीको जलाया एवं कैवल्यधाममें पधारे ।

उत्तर में बुद्धिमान् महाबल राजाने कहा कि भैया ! आपका इसमें क्या दोष है, हमें कुछ दुःख हुआ, इससे बोले । परंतु हम पुण्यहीन हैं । अतएव हमें पिताजीका अंतिमदर्शन नहीं हो सका ।

भैया ! पिताजी गए तो क्या हुआ ? अब तो हमारे लिए पिताजीके स्थानमें आप ही हैं । इसलिए हों आज आपसे एक निवेदन करना है । यह कहते हुए तीनों कुमार एकदम उठे व महाबल राजाने बड़े भाईको हाथ जोड़कर कहा कि भैया ! कृपाकर हमारी प्रार्थनाको स्वीकार करना चाहिए । भैया ! पिताजी जब गए तभी हमारे मनका संतोष भी उनकी साथ चला गया, मनमें भारी व्यथा हो रही है । शरीर हमें भारस्वरूप मालुम होरहा है । अब तो यह जीवन हमें स्वप्नसा मालुम होरहा है ।

हिमवान् पर्वत और सागरात पृथ्वीको पाउन करनेवाले पिताजीका अखंड षट्खंडवैभव जब अदृश्य हुआ तो जीवनोपायके लिए प्रदत्त हमारी छोटीसी संपत्ति स्थिर कैसे मानी जासकती है ?

मैया ! पिताजीने अवबिज्ञानके बलसे अपने आयुष्यके अंतको पहिचान लिया । एवं योग्य उपाय कर मुक्तिको चले गये । हमें तो हमारे आयुष्यको जाननेका सामर्थ्य ही कहा है !

ज्येष्ठ सहोदर ! शरीर नाशशील है, आत्मा अविनश्य है, यह बात बार २ पिताजी हमें कहते थे । ऐसी हाजतमें नाशशील शरीरको ही विश्वास कर नष्ट होना क्या बुद्धिमानोंका कर्तव्य है ? आप ही कहिये । मैया ! इसलिये हम दीक्षावनमें जाते हैं । हमें मतोषके साथ भेजो ” इसप्रकार कहते हुए तीनों कुमार अर्ककौर्तिके चरणोंमें साष्टांग नमस्कार करने लगे । राजा अर्ककौर्तिके हृदयमें बड़े भारी वज्रा पहुँचा । उन्होंने माहूँयोंसे कहा कि भाई ! उठो, अपन विचार करेंगे । तब तीनों कुमारोंने कहा कि हम ठठ नहीं सकते हैं, हमारी प्रार्थनाको स्वीकार करोगे तो उठेंगे । नहीं तो नहीं उठेंगे ।

पुन अर्ककौर्तिके कहा कि भाई ! इसमें वादकी क्या बहुरत है । बादिराज तुम, हम मिलकर योग्य विचार करेंगे । ठठो, तब वे कुमार उठकर खड़े हुए ।

पुन अर्ककौर्तिके कहा कि आप लोगोंने विचार जो किया है वह उचित है । उसे करनेमें कोई हर्ज नहीं है । पिताजीके चले जानेपर राज्यवैभवको भोगना उचित नहीं है । दीक्षा लेना ही उचित है । तथापि एक विचार सुनलो । पिताजीके वियोगसे नयी प्रजा परिवार दुःखसागरमें मग्न है । इसलिए कमसे कम एकवर्ष अपन रहकर सबका दुःख जान करें । फिर तुम हम सभी मिलकर दीक्षा लेंगे व तपश्चर्या करें, यह मेरी इच्छा है । तबतक ठहरना चाहिये । माथमें अर्ककौर्तिके बादिराजकी ओर संकेत करते हुए कहा कि बादिराज ! इस मंत्रमें तुम क्या कहने हो । तब आदिगजने यां उन भाईगोंमें कहा कि मैंग ठीक तो कह रहे हैं । केवल एक वर्षकी बात है । अविज्ञ नहीं-इन्द्रिय तुमको मान केना चाहिये ।

ध्येष्ठ सहोदरोंके वचनको सुनकर महाबल राजाने कहा कि मैया ! मनुष्यको क्षणमे एक परिणाम उत्पन्न होता है । चित्त चंचल है । जीवको जो विरक्ति आज जागृत हुई है वह यदि विलीन हो गई तो फिर बुलानेपर भी नहीं आसकती है । सबको संतुष्ट कर आपलोग सावकाश दीक्षाके लिए आवें । हमारे निवेदनको स्वीकृतकर आज ही हमे भोजना चाहिये । इस प्रकार कहते हुए पुनः चरणोंमें मस्तक रखा । आपको पिताजीका शपथ है । आप दोनोंके चरणोंका शपथ है । हम-लोग तो अब यहा नहीं रहेंगे । हमें सतोषके साथ भेजिये ।

अर्ककीर्ति राजाने अगल्या सभगति देदी । भाई । आपलोग आगे जावो । हम लोग पीछेसे आयेंगे । तीनों भाईयोंको इस वचनका सुनकर परम दर्ष हुआ । कहने लगे कि मैया ! हम जाते हैं, पोदनपुरमें हमारे कुमार हैं । उनको अपने पुत्रोंके समान संरक्षण करना । अब उनके मनमें कोई संकल्प विकल्प नहीं रहा ।

अर्ककीर्तिने कहा कि आज हमारी पंक्तिमें बैठकर भोजन करो । कल चले जाना । उत्तरमें महाबल राजाने कहा कि भाई । पिताजीके महलको देखनेपर शोकोद्रेक होता है । इसलिए हम यहा भोजनके लिए नहीं ठहरेंगे । पुनश्च दोनों भाईयोंके चरणोंको नमस्कार कर वे तीनों वहासे खाना हुए । अर्ककीर्ति आदिराजके नेत्रोंमें अश्रुधारा बह रही है । परंतु वे तीनों सहोदर इसते हुए आनंदसे फूलकर जा रहे हैं । संसार विचित्र है । उनके चले जानेपर भरतेश्वरके शेष सहोदरोंके पुत्र वहापर श्रृंगा-रशून्य होकर आये । और उन्हीके समान शोकाकुलित हुए । वृषभसेनके पुत्र अनंतसेनद्रको आदि लेकर सभी भाई वहापर आये और अपने दुःखको व्यक्त करने लगे, उनको उनके पितावोंने केवल जन्म दिया है । परंतु वे बाल्यकालमें ही उनको छोड़कर चले गये हैं । पीछेसे भरतेश्वरने ही उनका पालन प्रेमके साथ किया था । उनको दुःख क्यों नहीं होगा ? भरतेशने अपने पुत्रोंमें व इनमें कोई भेद नहीं देखा था । अपने पुत्रोंके समान ही इनका भी पोषण किया । फिर इनको पिताको मुक्ति जानेपर शोक क्यों नहीं होगा ? वे दुःखके साथ ब्रिजियोंके समान विलाप

करने लगे कि हम लोगोंने पिताजीका दर्शन नहीं किया। उनको देखते तो उन्हींसे दीक्षा लिये बिना नहीं छोड़ते। वे तो हमें मार्गमें ही छोड़कर चले गये। पूर्वमें हम लोगोंने किमुके व्रताचरणका तिरस्कार किया होगा ? किन्तु सुखियोंकी निंदा का होगा ? इसलिए हम लोगोंको उस वीरयोगीके हाथसे दीक्षा लेनेका भाग्य नहीं मिला।

तुषमाण्डान प्राप्तिपर पिताजीके हाथसे मनोमिलित दीक्षा लेनेके लिए हम लोगोंने क्या वृषमराज, हंसराज आदि पुत्रोंका अतुल भाग्य पाया है। नहीं। अस्तु। अब हीनपुण्य हमलोग यदि जपेक्षा करें तो वह गुरु हमें क्योंकि प्राप्त हो सकता है। हमें अब भोगकी जरूरत नहीं है। दीक्षाके लिए हम जायेंगे। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने बड़े भाईसे प्रार्थना की।

अर्ककीर्तिन कुछ दिन रुकनेके लिए कहा परन्तु उन्होंने मंजूर नहीं किया। तब अर्ककीर्तिने कहा कि अच्छा। जाओ। हमें भी अब विशेष आशा नहीं रही है, हम भी तुम्हारे पीछे २ जायेंगे। जाते हुए उन भाइयोंने अपने पुत्रोंको योग्यरूपसे पालन करनेके लिए हाथ जोड़कर कहा एवं सब अलग २ दिशामें दीक्षाके लिए चले गये, जैसे पंखेरु अलग २ दिशाओंमें उड़ जाते हैं।

इन सहोदरोंके चले जानेपर अर्ककीर्तिकी बहिनोंके साथ अर्ककीर्तिके ३२ हजार बहनोई इस दुःखके समय सात्वना देनेके लिए आये। जनकराज, कातिराज आदि बहिनोई श्रृंगारयुक्त होकर अर्ककीर्तिके पास आये। उधर बहिनें अंदर महलमें चली गईं। अर्ककीर्ति उनको देखकर उठा तो उसी समय उन लोगोंने भी दुःखके साथ अश्रुपात करते हुए आलिंगन दिया। एवं सभी बैठगये। अर्ककीर्ति आदिराजको देखकर सात्वना देते हुए कहने लगे कि मामाजीकी वृत्ति आश्चर्यकारक है। कितना शीघ्र दीक्षा ली। कर्मको जलाया कितना शीघ्र ! और साथमें मोक्षको भी कैसे जलदा चले गये। उनके स्नान अनुष्ण महिमामें धारण करनेवाले और कौन हैं ? धन्य हैं।

पट्टखंडको वश करते समय मामाजीको कुछ समय लगा। परंतु मोक्षको वश करनेके लिए तो पौने चार घटिका ही लगी। आश्चर्य है।

उस दिन लीलाके साथ राज्यको जीत लिया तो आज लीलासे ही मुक्ति साम्राज्यके अधिपति बने। मामाजी सचमुचमें कालकर्मके भी स्वामी हैं।

लोक समी जयजयकार करे, इस प्रकारकी अतुल कीर्तिको पाकर मुक्ति चले गये। इस कार्यसे, सबको संतोष होना चाहिये। आपलोग व्यर्थ दुःख क्यों करते हैं। संसारमें स्थिर होकर कौन रहने लगे हैं। मामाजी जहा रहते हैं वहाँ स्थिर म्यान हैं। कुछ समय विश्रान्ति लेकर अपन समी मुक्तिके लिए प्रस्थान करेंगे। मामाजी गये तो क्या हुआ। हमें आत्मसन्वेदन ज्ञानको देकर चले गये हैं। इसलिए उनके मार्गको ही अनुकरणकर अपन भी जावें, व्यर्थ-दुःख क्यों करना चाहिये। इस प्रकार उन लोगोंने अर्ककीर्ति व आदिराजको सात्वना दी। अर्ककीर्तिने भी उत्तरमें कहा कि हमें दुःख नहीं है। थोडामा दुःख था, वह आपलोगोंके आनेपर चला गया। आपलोग बहुत दूरसे आकर थक गये हो। इसीका मुझे दुःख है। आप लोग अपने मामाके महटमें वैभवसे आते थे और वैभवसे जाते थे। परतु आज क्षोभके साथ आकर कष्ट उठा रहे हो। मेरा भाग्य ऐसा ही है।

उत्तरमें उन बह्मोद्भयोने कहा कि आप दोनोंके रहनेपर हमें तो मामाजीके समान ही आनन्द रहेगा। इसलिए आप लोग कोई चिंता मत करो। इस प्रकार कहकर ३२ हजार बंधुयोंने उनके दुःख शांत करनेका प्रयत्न किया। आदिराजको बड़ा उनके पास छोड़कर स्वयं अर्ककीर्ति अपनी बहनोंको देखनेके लिए महलके अंदर चले गये। बहापर शोकसमुद्र उमड़ पड़ा। कनकाधली रत्नावली आदि बहिनोंने अश्रुपात करती हुई अर्ककीर्तिके चरणोंमें छोटकर पूछा कि मैया ! पिताजी कहाँ हैं ? हमारी मातायें कहाँ हैं ? यह महल इस प्रकार कालविहीन क्यों बन गया ? मैया ! तुम सरीखे मनुमार्गियोंके होते हुए ऐसा होना क्या उचित है ?

तुम्हारे लिए जाते समय उन्होंने क्या कहा ? हमें भूलकर वे क्यों चले गये ? हाय ! हमारा दुर्दैव है। धिक्कार हो। अर्ककीर्तिका हृदय भी शोकसंतप्त हुआ। तथापि धैर्यके साथ उनको उठाया। एव अनेक विधसे सात्वना देनेके लिए प्रयत्न किया।

बहिनो ! अब दुःख करनेसे क्या होगा । मुक्तिको जो गये हैं वे छोटकर हमारे साथ पहिलेके सामान क्या प्रेम कर सकते हैं ? शोकसे व्यर्थ दुःख करनेसे क्या प्रयोजन है ?

उन्होंने शिवसुखके लिए प्रयत्न किया है । भवसुखके लिए नहीं । ऐसी हालतमें हमको आनंद होना चाहिये । अविवेकसे दुःख करनेका कोई कारण नहीं । बहिनो ! संपत्तिको छोड़कर राज्य करनेवालेके समान देहको छोड़कर वे मोक्ष साम्राज्यमें आनंदमग्न हैं तो हमें दुःख क्यों होना चाहिये ?

बुद्धिमती बहिनो ! नाशशील राज्यको पिताने पाळन किया तो उस दिन तुमलोग बहुत प्रसन्न होगई थीं । अब अविनश्वर मुक्ति साम्राज्यको पिता पाळन करने लगे तो क्यों नहीं संतुष्ट होती ? दुःख क्यों करती हैं ? अपने पिताकी शक्तिको तो देखो । तपश्चर्यामें भी शक्तिकी न्यूनता नहीं हुई । अर्धघटिकामें ही कर्मोंको नष्टकर मुक्ति चले गये । तीन लोकमें सर्वत्र उनकी प्रशंसा हुई ।

हमारे पिताजी सुखसे रहे, सुखसे मुक्ति गये, हमारे सर्व बंधु मुक्ति जायेंगे । इसलिए अपनेको अब दुःख करनेकी आवश्यकता नहीं है । सहन करें, अपन भी कल जाकर उनसे मिल सकेंगे ।

बहिनो ! शोक करनेसे शरीर कृश होता है, आयुष्य क्षीण होता है । तुम लोगोंको मेरा शपथ है, दुःख मत करो । मंगल विचार करो । मंगल कार्य करो । इस प्रकार समझाकर अपनी बहिनोंका दुःख दूर किया । उत्तरमें बहिनोंने भी कहा कि भाई ! पहिले कुछ दुःख जरूर था, अब तुम्हारे वचनोंको सुनकर तुम्हारा शपथ है, वह दुःख दूर हुआ । आदिराज और तुम सुखसे जीवो यही हम चाहती हैं । इस प्रकार कहती हुई भाईको सर्व बहिनोंने नमस्कार किया ।

तदनंतर सर्व बहिनोंको स्नान देवार्चनादि कराने लिए अपनी स्त्रियोंसे कहकर राजा अर्ककीर्ति अपनी राजसभामें आये । वहाँपर अपने ३२ हजार बहनोइयोंको उपचार वचनसे संतुष्ट कर सेवकोंके साथ स्नानगृहमें स्नानके लिए भेजा । आदिराज और स्वयंने भी स्नानकर देवपूजा की । बादमें सभी बंधुवोंके साथ बैठकर भोजन किया । इस प्रकार पितृवियोगके दुःखको सबको मुलाया ।

तदनंतर उन बहिनोईयोसे अर्ककीर्तिने कहा कि हमारे माता पिता-
ओंने हमको छोड़कर दीक्षा वनकी ओर प्रस्थान किया, अब महल सूनासा
मालूम होता है । इसलिए कुछ दिन आप लोग यहा रहें एवं हमें आनं-
दित करें । उन लोगोंने भी उसे सम्पत्ति देकर कुछ समय वहाँपर
निवास किया । गुणोत्तम अर्ककीर्तिने भी उनको व अपनी बहिनोको
बार २ अनेक भोग वस्तुओंको देते हुए उनका सम्मानकर आनंदसे
अपना समय व्यतीत किया ।

दूसरें दिन भानुराज, विमलराज और कमलराज भी अपने पुत्र
कलत्र परिवारके साथ वहाँपर आये । ये अर्ककीर्ति आदिराजके मामा हैं,
इसलिए अर्ककीर्ति आदिराजने भी उनका सामने जाकर स्वागत किया । विशेष
क्या ? उनका भी यथापूर्व यथेष्ट सत्कार किया गया, स्त्रियोंको भी स्त्रियोंके
द्वारा सत्कार कराया गया, इस प्रकार कुछ समय बहापर आनंदसे रहे ।

इसी प्रकार अर्ककीर्तिसे मिलनेके लिए आनेवाले बाकीके साढे तीन
करोड वंधुवर्गोका भी उन्होंने अपने पिताके समान ही आदरातिथ्यसे
यथायोग्य सत्कार किया ।

सबको समादरपूर्ण व्यवहारसे संतुष्ट कर, बहिनो व उनके पतियोंका
भी सत्कार कर राजेंद्र अर्ककीर्तिने कुछ समयके बाद उनकी विदाई की ।
भरतेश्वरके मुक्ति जातेपर लोकमें एक बार दुःखमय वातावरण निर्माण
हुआ । परन्तु भरतेश्वरके विवेकी पुत्र अर्ककीर्तिने अपने विवेकसे उसे
दूर किया । सम्राट् भरत ऐसे समयमें हमेशा उस गुरु हंसनाथके शरणमें
पहुँचने थे । बहापर सदा सुख ही सुखका उनको अनुभव होता था ।

उनकी हमेशा यह भावना रहती थी कि—

हे परमात्मन् ! दुःख, यमकार और विस्मृति सब भिन्न २ भाव
हैं, इस विवेकको जागृत करते हुए मेरे हृदयमें सदा बने रहो ।

हे सिद्धात्मन् ! चंद्रको जीतनेका धवलकीर्तिसे चंद्र और
सूर्यके समान विशिष्ट तेजको धारण करनेवाले चंद्रार्ककीर्ति
विजय ! हे मोक्षेंद्र ! निरंजनसिद्ध ! मेरा उद्धार करो !

इति सर्वनिर्वेगसंधिः ।

अथ सर्वमोक्षसंधिः ।

प्रतिनित्य आते हुए अपने वंधुओंका योग्य सत्कार कर राजेंद्र अर्ककीर्ति भेजते रहे । एक दिन राजसभामें सिंहासनासीन थे, उस समय एक नवीन समाचार आया ।

विमलराज, भानुराज और कमलराजने अपने पुत्र कलत्रके साथ दीक्षा ली है, यह समाचार मिला । अपने मानजोंको सावना देनेके लिए जब वे अयोध्यामें आये थे, उसी समय महलमें चक्रवर्तिकी सपत्तिको देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ था । इसी प्रकार अर्ककीर्तिके वाधवोंमें बहुतसे लोगोंके दक्षित होनेका समाचार उसी समय मिला । अर्ककीर्ति और आदिराजके हृदयमें भी विरक्ति जागृत हुई । भाईके मुखको देखकर अर्ककीर्ति हसा, और आदिराज भी उसके मुखको देखकर हसा । एवं कहने लगा कि हमारे सर्व बांधव आगे चले गये । अब हमे विलंब क्यों करना चाहिये । हमें धिक्कार हो ।

अर्ककीर्तिने भाईसे कहा कि तुम ठीक कहते हो । तुम कोई सामान्य नहीं । कैलासनाथके वंशज हो । मैं ही अमीतक फंसा हुआ हूँ । अब मैं भी निकल जावूंगा, देखो ! पिताजीकी नवनिधि, चौदह रत्न एवं अपरिमित संपत्ति जब एकदम अदृश्य हुई तो इस सामान्य राज्यपदपर विश्वास रखना अधर्मपना है । मेरे प्रभुके रहते हुए युवराज पदमें जो गौरव था, वह मुझे आज अधिराजपदमें भी नहीं है । इसलिए मेरे इस गौरवहीन अधिराजपदको जलाओ । इसको धिक्कार हो । पहिले षट्-खंडके समस्त राजेंद्र आकर हमारी सेवा करते थे । अब तो केवल अयोध्याके आसपासके राजा ही मेरे आधीन हैं । क्या इसे महत्वका ऐश्वर्य कहते हैं ? धिक्कार हो ! जिस पिताने मुझे जन्म दिया है । उसकी आज्ञाका उल्लंघन न हो इस विचारसे मैंने भूमारको धारण किया है । यह राज्यपद उत्तम है, इसमें सुख है, इस भावनासे मैंने ग्रहण नहीं किया, अब इसे किसीको प्रदान कर देता हूँ । घासकी बड़े भारी राशिके समान सोनेकी राशि मौजूद है । घासके बड़े पर्वतके समान ही वलाभूषणोंका समूह है । परंतु उन सबको अर्ककीर्तिने घासके समान ही समझा ।

सुपारीके पर्वतके समान आभरणोंका समूह है। समुद्रतटकी रेतीके समान धान्यराशि है। परंतु इन सबकी कीमत अब अर्ककीर्तिके हृदयमें एक सूखी सुपारीके अर्धभागके बराबर भी नहीं है।

सुवर्णनिर्मित महल, रत्ननिर्मित गोपुर, नाटकशाला आदि तो अब उसे स्मशानभूमि और कारावासके समान मालूम हो रहे हैं।

सौंदर्ययुक्त अनेक स्त्रियां तो अब उसे कुरूपी स्त्रीवेषको धारण करने वाले पात्रोंके समान मालूम होने लगे। राजपट्ट तो अब उसे एक बंदी-खानेके पहरेके समान मालूम हो रहा है।

भरतेश्वरके समय सब कुछ महाभाग्यसे युक्त था, परन्तु उसके मुक्ति जानेपर विक्रियासे निर्मित सभी वैभव अदृश्य हुए। हाथी, घोड़ा, रथ आदि सभी उस समय उसे इंद्रजालके समान मालूम हुए। चैराग्यका तीव्र उदय हुआ। अर्ककीर्तिके पुत्रोंमें बहुतसे वयस्क थे, उनको राज्य-प्रदान करनेका विचार किया तो उन्होंने साफ निषेध करते हुए प्रतिज्ञा की कि हम तो इस राज्यमें नहीं रहेंगे। आदिराजके प्रौढपुत्रोंको पट्ट बाधनेका विचार किया तो उन्होंने भी मंजूर नहीं किया एवं सभी दीक्षाके लिए सज्ज हुए। जब प्रौढ पुत्रोंने राज्यपदको स्वीकार नहीं किया तो छह वर्षके दो बालकोंको अधिराज और युवराज पदमें अधिष्ठित किया।

मनुराज नामक अपने कुमारको अधिराजका पट्ट और भोगराज नामक आदिराजके पुत्रको युवराज पट्ट बाधकर उनके पाठन-पोषणके लिए अन्य आसजनोंको नियुक्त किया।

इन दोनों कुमारोंके मामा शुभराज, मतिराज नामक सरदारोंको अतिविनयसे समझाकर उनके हाथमें दोनों पुत्रोंको सौंप दिया। बाकीके सभी बाधक मित्र दीक्षाके लिए सज्ज हुए। परंतु सन्मतिनामक मंत्रीको आग्रहसे ठहराया कि तুম ये पुत्र बड़े हों तबतक बहा ठहरना, बादमें दीक्षा लेना। साथमें उसका यथेष्ट स्वीकार भी किया गया। देश, महल, हाथी, घोड़ा, प्रजा परिवार, खजाना, निधि आदि जो कुछ भी है उसे आप लोग देखते रहना, और सुखसे जीना इस प्रकार निराशासे उसने उनको कह दिया।

दीक्षा ली। परंतु भरतेशके समान अंतर्मुहूर्त समयमें कर्मोंका नाश उन्होंने नहीं किया। कुछ समय अधिक लगा।

निर्मल शिलातलपर दोनों भाई कमलासनमें बैठ गये। और सम-
ज्जुदेहसे विराजमान होकर आँख मीचली एवं चंचलमनको स्थिर किया।

आत्मसीचने मात्रसे भाई भाईका संबंध भूल गये। अब बहापर कोई भावमोह नहीं है। मनकी स्थिरता आत्मामें होते ही उन्हें शरीर
मित्र रूपसे अनुभवमें आने लगा।

हरपदार्यका मोह तो पहिलेसे नष्ट हुआ था। सहोदरस्नेह भी
अब दूर हो गया है। इसलिए अब उन योगियोंको परमात्मकलाकी
वृद्धिके साथ कर्मका निर्जरा हो रही है।

लोकमें स्नेह (तेज) का स्पर्श होनेपर अग्नि अधिक प्रज्वलित होती
है। परन्तु प्यानाग्नि तो स्नेह मोह के संसर्गसे बुझ जाती है। स्नेह
जितना दूर हो जाय उतना ही यह ध्यान बढ़ता है, सचमुचमें यह विशिष्ट है।

बाहिरके लोग समझते थे कि यह बड़ा भाई है, बड़ा तपस्वी है,
यह छोटा भाई है, छोटा तपस्वी है। परन्तु अंदर न छोटा है और न
बड़ा है। दोनोंके हृदयमें चिदानंदमय प्रकाश बराबरीसे बढ़ रहा है।

लोकमें धन, शरीर, वंश आदिके द्वारा मनुष्योंमें भेद देखनेमें
आता है, परन्तु परमार्थसे आत्माको देखनेपर वहाँ कुछ भी भेद नहीं है।

हाय! उनके ध्याननिष्ठुरताका क्या वर्णन करना। कपासकी
धाशिपर पड़ी हुई चिनगारीके समान कर्मकी राशिफो वह ध्यानाग्नि खा
गई। वर्णन करते हुए विलंब क्यों करना चाहिये। उन दोनों तपोध-
नोंने अपने विशुद्ध ध्यानबलके द्वारा घातियाकर्मको एक साथ नष्ट किया।
आश्चर्य है, दाई घटिकामें कर्मोंको नष्ट करनेका महत्व पिताजीके लिए
रहने दो, शायद इसीलिए कुछ अधिक समय लेकर अर्थात् साढ़े पाँच
घटिकामें उन्होंने घातिया कर्मोंको नष्ट किया।

पिताने दीक्षा लेने ही श्रेण्यारोहण किया। परन्तु पुत्रोंने दीक्षा
लेकर चार घटिका तक आत्माराममें विश्रांति लेकर नंतर श्रेण्यारोहण
किया। श्रेणिमें तो अंतर्मुहूर्त ही लगा।

कर्मोंको उन्होंने किस क्रमसे नष्ट किया यह मुजबलियोंकी श्रेण्या रोहणके समय गिनाया है, उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। कर्मोंके नाश होनेपर भरत बाहुबलीके समान ही गुणोंको प्राप्त किया।

कर्कश कर्मोंके दूर होनेपर अर्ककीर्ति और आदिराज कोटिचंद्रार्क प्रकाशको पाकर इस मूलछत्ते ५००० घनुषप्रमाण आकाश प्रदेशमें जा विराने। चागे ओरसे मुर नरोगदेव जयजयकार करते हुए आये। विशेष दया २ दोनों केवलियोंको अठग २ गंधकुट्टीका निर्माण किया गया। कमलको स्पर्श न करते हुए कमलासनपर दोनों परमात्मा विराजमान हैं। सर्व मन्त्र जनोंने आकर पूजा की, स्त्रोत्र किवा। बड़ा महोत्सव हुआ।

देवेंद्रके प्रभू पूछनेपर भरत सर्वज्ञने जिस प्रकार उपदेश दिया उसी प्रकार इन केवलियोंने भी वर्षवर्षा की। भरतजिनने जिस प्रकार ब्रि्यों को दीक्षा दी थी, उसी प्रकार इन्होंने भी ब्रि्योंको दीक्षा दी।

उड्डमति, अष्टचंद्रराजा, अयोध्याक एवं कुछ अन्य राजाओंने भी दीक्षा ली। शानकल्याणकी पूजा कर देवेंद्र स्वर्गलोकको चला गया। परन्तु प्रतिनित्य अनेक मन्त्रगण, तपोवन जानंदसे वहांपर आते थे एवं केवलियोंका दर्शन लेते थे। श्री कुंतलावती व कुसुमाजी साध्वीको बहुत ही हर्ष हो रहा। अभी उनके हृदयमें पुत्रभावनाका अंश विद्यमान है। इन दोनोंके हृदयमें मातृमोह नहीं है। परन्तु माताओंके हृदयमें अभीतक पुत्रभावना विद्यमान है। यह तो कर्मकी विचित्रता है। वह शरीरके अस्तित्वमें बराबर रहता ही है।

पाठकोंको पहिलेसे ज्ञात है कि बाहुबलिके तीनपुत्र और अनंत सेनेंद्र आदि राजा पहिलेसे ही दीक्षा लेकर चले गये हैं। अर्ककीर्ति और आदिराजने स्वयं ही दीक्षा ली। परन्तु उन सबने गंधकुट्टी पहुंचकर जिनगुरु साक्षीपूर्वक दीक्षा ली है। परन्तु ये तो पिताके तत्त्वोपदेशको बार २ चुनकर पिताके समान ही आत्माको देखते हुए स्वयं दीक्षित हुए। अन्य लोगोंको वह सामर्थ्य क्योंकर प्राप्त होसकता है।

अपने अंतरंगको देखकर जो आत्मानुभव करते हैं, उनको आत्मा ही गुरु है। परंतु जिनको आत्मानुभव नहीं है, उनको दीक्षित होनेके लिए अन्य गुरुकी आवश्यकता है। यही निश्चय व्यवहारकला है। स्यादादका रहस्य है।

किसी वस्तुके खोनेपर यदि स्वयंको नहीं मिळे तो दूसरे अपने स्नेही बंधुवोंको साथ लेकर छुंदना उचित है। यदि वह पदार्थ स्वयंको ही मिल गया तो दूसरोंकी सहायता क्या जरूरत है।

इन सहोदरोंके दीक्षित होनेके बाद कनकराज, फांतराज, आदि साठोने भी दीक्षा ली, इसी प्रकार उनके माता पिता, भाई आदि सभी दीक्षित हुए। एवं सर्व बहिनोने भी दीक्षा ली। मायाजी रत्नाजी, कनकावली आदि बहिनोने भी अपने पतियोंके साथ ही वैराग्यभरसे दीक्षा ली।

भरतेधरके रहनेपर तो यह भरतगृमि संपत्ति वैभवसे भरित थी। परंतु उसके चले जानेपर वैराग्य समुद्र उमड़ पड़ा। एवं सर्वत्र व्याप्त होगया।

मोहनीय कर्मका जब सर्वथा अभाव हुआ तभी समकारका अभाव हुआ। अब तो ये केवली परमनिष्ठ हैं। इसलिए दोनों केमळियोंकी गंधकुटी भिन्न २ प्रदेशके प्राणियोंके पुण्यानुसार भिन्न २ दिशामें चली गई। सब लोग जयजयकार कर रहे थे।

पिताने घातियाकर्मोंको नष्ट कर दूसरे ही दिन मोक्षको प्राप्त किया। परंतु इनको घातिया कर्मोंको नष्ट करनेके बाद कुछ समय विहार करना पड़ा। पिताके समान घातिया कर्मोंको तो शीघ्र नष्ट किया। परंतु अघातिया कर्मोंको दूर करनेके लिए कुछ समय अधिक लगा।

पिताने अपने आयुष्यके अवसानको जानकर दीक्षा ली थी। परंतु इन्होंने आयुष्यका बहुतसा भाग शेष रहनेपर भी दीक्षा ली है। इसलिए आयुष्यको व्यतीत करनेके लिए गंधकुटीमें रहकर कुछ समय विहार करना पड़ा, जिससे जगत्को परमानंद प्राप्त हुआ।

अर्ककीर्ति और आदिराजकेवलीका विहार कर्दिंग, काश्मीर, छाट, कर्णाट, पांचाल, सौराष्ट्र, नेपाळ, माछव, डुरमुंजि, काशि, इग्मीर, धमाळ, बर्बर, सिंधु, पल्लव, मगध, और तुर्कस्थान आदि सभी देशोंमें हुआ एवं सर्वत्र उपदेशाश्रितको ध्यान कराकर सबको संतुष्ट किया।

बिमलराज, कमलराज और मानुराजने मुक्तिको प्राप्त किया। शेष बांधवोंमें किसीने स्वर्ग और किसीने मोक्षको क्रमसे प्राप्त किया।

देवकुलको दीक्षा नहीं है, इसलिए गंगादेव और सिंधुदेव अपनी देवियोंके साथ घरमें ही रहे। नहीं तो वे भी घरमें नहीं रह सकते थे। इसी प्रकार मागधामरादि व्यंतेन्द्र भी विवश होकर महलमें ही रहे। वे दीक्षित नहीं हो सकते थे, नहीं तो उस गुणोत्तम आदिचक्रेशके वियोग सहन करते हुए इस भूभागमें कौन रह सकते हैं ?

वह भरतेश्वर गुरुहंसनाथपर मुग्ध होकर चेतोरंगमें उसे देखते थे तो सागरांत पृथ्वीके प्रजाजन उनकी वृत्तिपर प्रसन्न थे। आत्माराम-पर कौन मुग्ध नहीं होंगे ?

उसे जाने दो। बायुकी सामर्थ्यसे वृद्धत्वको प्राप्त न करते हुए सदा जवानोंमें रहना क्या आश्चर्यकी बात नहीं है ? ९६ हजार रानियोंमें यत्किंचित् भी मत्सर उत्पन्न न होने देते हुए रहनेवाले विवेकीपर कौन मुग्ध नहीं होंगे ? परिग्रहोंको त्याग कर सभी मनःशुद्धिको प्राप्त करते हैं। परंतु परिग्रहोंको ग्रहण करते हुए आत्मविशुद्धि करनेवाले कौन हैं ? संपत्तिके होनेपर नीचवृत्तिसे चलनेवाले लोकमें बहुत हैं, भरतेश्वरके समान सकलैश्वर्यसे संपन्न होकर गंभीरतासे चलनेवाले कौन हैं ? दूरदर्शितासे विषयको जाननेका प्रकार, बुद्धिमत्तासे बोलनेका क्रम, प्रजा परिवारके पावनका प्रबंध, आजके सुख और कलकी आत्मसिद्धिकी ओर दृष्टि, यह सब गुण भरतेश्वरमें भरे हुए थे। मित्रोंका विनय, मंत्रियोंका परामर्श, सेनापति, मागधामरादिका स्नेह, सत्कवि और विद्वानोंका सभादर लोकमें चक्रेशके समान और किसे प्राप्त होसकते हैं ?

माता पितावोंकी भक्ति, बहिनोंकी प्रीति, सालोंकी सरसता, पुत्र पुत्रियोंका प्रेम और सबसे अधिक स्त्रियोंका संतोष भरतेश्वरके समान किसे प्राप्त हो सकते हैं। राज्यपालनके समय कोई चिंता नहीं, तपश्चर्याके समय कोई कष्ट नहीं। संतोषमें ही थे, और संतोषके साथ ही मुक्ति गये। धन्य है।

मुक्तात्मा सभी सदृश हैं। परंतु संसारमें अतुल्य मोगके बीच रहने-पर भी आत्मशक्तिको जानकर क्षणमात्रमें मुक्तिको प्राप्त करनेवाली

युक्तिके प्रति मेरा दृश्य आकृष्ट हुआ। पिताको दो रानियोंके रहनेपर भी हजार वर्ष तपश्चर्या कर मुक्ति जाना पड़ा, कुछ कम काख रानियोंके होते हुए भी भरतेश्वरने क्षणमात्रमें मोक्ष प्राप्त किया। यह आश्चर्य है। इसमें छिपानेकी बात क्या है? प्रथमानुयोगमें प्रसिद्ध त्रैलोक्यशास्त्रका पुरुषार्थमें इस पुरुषोत्तम-भरतेश्वरको सर्वश्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा संतोषके साथ मैने की।

भोगोंके बीचमें रहते हुए भी हंसनाथके योगमें मग्न होकर क्षणमात्रमें मुक्तिको प्राप्त होनेवाले भरतमास्करका यदि वर्णन नहीं करें तो रत्नाकरसिद्ध आत्मसुखी कैसे हो सकता है, वह तो गंवार कहलाने योग्य है।

श्रृंगारके वशीभूत होकर भोगकथाओंको सुनते हुए भव्यगण न बिगड़े इस हेतुसे अंगसुखी और मोक्षसुखी भरतेश्वरका कथन श्रृंगारके साथ वर्णन किया।

मैने काव्यमें दुष्ट, दुराचारी व नीच सतियोंका वर्णन नहीं किया है। सातिशय पुण्यशील भरतेश्वर व उनकी स्त्रियोंका वर्णन किया है। जो इसे स्मरण करेंगे उनको पुण्यका बंध होगा।

इस कथानकको मैने जब वर्णन किया तब लोकमें बहुतसे लोगोंको हर्ष हुआ। परंतु ८-९ गुंडोंको बहुत दुःख भी हुआ। मैने कोई लाम व कीर्तिकी छोटपतासे इस कृतिका निर्माण नहीं किया। कीर्ति तो अपने आप आजाती है। परंतु कुछ घूर्त कीर्तिकी अपेक्षा करते हुए उसकी प्रतीक्षा करते हैं। कीर्तिकी कामनासे वे कविता करने लगजाते हैं। परंतु वह आगे नहीं बढ़ती है, और न कानको ही शोभती है। फिर कुछ भी न बने तो "जाने दो, इस नवीन कविताको" कहकर प्राचीन शास्त्रोंमें गडबड करते हैं। वे लोग एक महीनेमें जो शास्त्रका अध्ययन करते हैं वे मुझे एक दिनमें अवगत होते हैं। तथापि उन बाह्यविषयोंके प्रतिपादनसे क्या प्रयोजन है, यह समझकर मैं अंतरंगमें मग्न रहा। बाह्य वाक्प्रपंचोंको छोड़कर मैं रहता था। परंतु खापीकर मस्त भट्टारकोंके समान वे अनेक भारोंसे युक्त होनेपर भी मवसेन गुरुके समान बोलते थे।

शरीरमें स्थित आत्माको नग्नकर उसका मैं निरीक्षण करता था। परंतु वे शरीरकी नग्नकर आत्माको अंधकारमें रखते हुए दुनियामें फिर

रहे थे। किसी भी प्रयत्नसे भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके और उल्टा उनको ही निंदा लोकमें होने लगी तो उस दुःखसे वे अज्ञानी मेरे काव्यको निंदा करने लगे। सूर्यको तिरस्कृत करनेवाले उल्टेके समान तर्क पुराण आदिके बहाने मेरी कृतिकी निंदा करने लगे। मैं तो उनकी परवाह न कर मौनसे ही रहा, परन्तु विद्वान् व राजाधोने ही उनको दबाया। ध्यानमें जब चित्त नहीं लगा तो मेरे आत्मलीलाकी वृद्धिके लिए मैंने काव्यकी रचना की, किसीके साथ ईर्ष्या व स्पर्धाके बशीभूत होकर ग्रंथका निर्माण नहीं किया। इसलिए मौनसे ही रहा।

हंसनाथकी शक्तिसे विरचित काव्यको लोकादर मिलनेमें संशय क्या है। मेरी सूचनाके पहिले ही विद्वान्, मुनिगण व राजाधिराज इसे चाहकर उठाकर ले गये।

कवि-परिचय

मुझे लोकमें क्षत्रिय वंशज, कर्नाटक क्षेत्रका अण्ण कहते हैं, परन्तु यह सब मेरे विशेषण नहीं है, इनको मैं अपने शरीरका विशेषण समझता हूँ। मैं सिद्धपदके प्रति मुग्ध हूँ, इसलिए रत्नाकरसिद्ध कहनेमें कभी २ मुझे प्रसन्नता होती है।

शुद्धनिश्चय विचारसे निरंजनसिद्ध ही मैं कहलाता हूँ। अन्म, मरण रोग शोकादिकसे युक्त माता-पिताके परिचयसे अपना परिचय लोग कराते हैं। परन्तु मैं तो श्रीमंदरस्वामीको अपने पिता कहनेमें आनंद मानता हूँ। मेरे जीवनमें एक रहस्य है, सिद्धांतके तत्वको समझकर, लोकमें विशेष गलबला न करते हुए उसका मैं आचरण करता हूँ। चरित्रमें प्रतिपादित रहस्य कोई विशेष नहीं है। आत्मरहस्य और भी अधिक है। उसे कोई सीमा नहीं है।

मेरे दीक्षा गुरु चारुकीर्ति योगी हैं, मोक्षाप्रगुरु हंसनाथ हैं। यह अशुण्णमव्य रत्नाकरसिद्ध व्यवहार निश्चयमें अतिदेक्ष है। देशिगणाप्रणि चारुकीर्त्याचार्यने जब दीक्षा दी तो श्री गुरुहंसनाथने उसमें प्रकाश देकर मेरी रक्षा की। गुरु हंसनाथकी कृपासे सिद्धांतके सारको समझकर आत्म

लीलाके लिए भरतेश-वैभव काव्यकी रचना की, आत्मसुखकी करनेवाले उसे अध्ययन करें ।

जिनको चाहिये वे सुने, जिन्हें नहीं चाहिये वे न सुने, करें । मुझे न उसमें व्याकुल है । और न संतोष है । मैं तो निराकाक्षी हू ।

भोगविजयको आदि लेकर दिग्विजय, योग विजय, वर्णन किया है । और यह पाचवा अर्ककीर्ति विजय है । यहापर पंच कल्याणकी समाप्ति होती है । पंचविजयोंको भक्तिसे अध्ययनकर जो प्रभावना करते हैं वे नियमसे पंचकल्याणको पाकर मुक्ति जाते हैं । यह निश्चित सिद्धांत है ।

भरतेशवैभव अनुपम है, भरतेशके समान ही भरतेशके पुत्र भी राज्य वैभवको भोगकर मोक्षसाम्राज्यके अधिपति बने । यह भरतेशके सातिशय पुण्यका फल है ।

इस जिनकथाको जो कोई भी सुनते हैं, उनके पापबीजका नाश होता है । लोकमें उनका तेज बढ़ता है, पुण्यकी वृद्धि होती है । इतना ही नहीं, आगे जाकर वे नियमसे अपराजितेश्वरका दर्शन करेंगे ।

प्रेमसे इस ग्रंथका जो स्वाध्याय करते हैं, गाते हैं, सुनते हैं एवं सुनकर आनंदित होते हैं वे नियमसे देवलोकमें जन्म लेकर कल श्रीमंदर स्वामीका दर्शन करेंगे ।

वृषभमासमें प्रारंभ होकर कुंभ मासमें इस कृतिकी पूर्ति हुई । इसलिए हे वृषभाक, हंसनाथ ! चिदंबर पुरुष ! परमात्मन् ! तुम्हारी जय हो ।

हे सिद्धात्मन् ! आनंद-नाट्यावलोकमें दक्ष हो । ब्रह्मानंद सिद्ध हो ! समृद्ध हो ! व्यानैकगम्य हो ! हे मोक्षसंधान ! निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये, यही मेरी प्रार्थना है ।

॥ इति सर्वमोक्षसंधि ॥

अर्ककीर्तिविजय नामक पंचकल्याण

॥ समाप्तम् ॥

(इति भद्रं भूयात्)

